

आवश्यक नियेदन ।

मान्यवर महोदय !

“ जैन-बौद्ध तत्त्वज्ञान ” पुस्तक आपकी सेबामें भेजी गई है, प्रार्थना है कि जो तत्त्वज्ञान (Philosophy) के प्रेमी विद्वान् व विद्यार्थी हों उनको पढ़नेके लिये भेद की आवे । यदि पढ़नेके बाद अपना अभिप्राय लिख भेजनेकी कृपा करेंगे तो मैं बहुत आभारी होऊँगा ।

ता १५ जुलाई १९३४ तत्त्वज्ञानका प्रेमी-

प्र० सीवलप्रसाद,

ग्रन्थस्थापक, आत्मधर्मसम्मेलन, चन्द्रावादी-सूरात ।

जैन बौद्ध तत्वज्ञान ।

सम्पादक व प्रकाशक —

जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर अ० सीतलप्रसाद,
व्यवस्थापक, आत्मधर्म समेहन, चन्दावाड़ी-सुरत ।

वीर स० २४६०

[प्रति १०००]

“ जैनविजय ” प्रिन्टिंग प्रस-सुरतमें मूळचंद किसनदास
कापडियाने मुद्रित किया ।

मूल्य-चारह आना ।

इस ग्रंथक प्रकाश करनेका हेतु यह है कि जगतकी हिन्दी भाषा ज्ञाता विद्वद्मण्डलीको इस बातका निश्चय करवा जावे कि प्राचीन जनधर्म और बौद्ध धर्म किस तरहसे साम्यता है। उभय वर्जनाक माननीय ग्रन्थोंक आधारमें दोनोंकी समता प्रदर्शित करनेका काम ग्रंथक रचयिता ने कर किया गया है।

यह भी उचित समझा गया कि इस ग्रन्थको अधिकतर भेटमें देकर प्रचार किया जावे जिससे शायद ही इस तत्वका प्रकाश हो जाये कि जैन और बौद्ध तत्वज्ञान एक है। सागरमें जब मैंने सन् १९३२ में वषाकाल व्यतीत किया था तब ही यह ग्रंथ बहा लिखा गया था।

वहा दिहली निवासी धर्मात्मा लाल मिट्टनलाल लालचंदजी अम्रवाल दिगम्बर जैनका फर्म है। यह भारतके प्रसिद्ध बीड़ीके व्यापारी हैं। आपसे इस ग्रन्थके प्रकाशनके लिये कहा गया। आपने सहर्ष ग्रन्थके मुद्रणका व प्रकाश होनेका खर्च देना स्वीकार किया। इस उदारताक लिय वे धन्यवादके पात्र हैं। जो कोई इस ग्रंथको खरीदना चाह उनके लिय इस पुस्तकका दाम बहुत धरूप सिर्फ बारह आना रक्खा गया है। पुस्तक विक्रीसे जो दाम आवेगा वह पुस्तक दान स्नाने ही जमा किया जायगा जिससे और भी पुस्तकोंका दान किया जा सके। यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है, हरएक तत्वखोजीको पढ़कर लाभ उठाना चाहिये।

भगास
(आनन्द)
२३-५-१९३४

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद, व्यवस्थापक
आत्मधर्म सम्मेलन, पंदाबाड़ी-सुरत।

सक्षिप्त परिचय-

लाला रामजीदासजी-देहली ।

इस पुस्तकको अपने ज्ञान दानसे प्रकाश कराने वाले वयोवृद्ध लाला रामजीदासजी जैनी हैं । जिनकी आयु ७७ वर्षकी है । आपका चित्र इस पुस्तकके साथ है । शहर दिहली सदा बाजारमें लाला रामजीदास पठ कम्पनीका प्रसिद्ध फर्म है । आपको जैन धर्मसे व उद्योग व व्यापारमें बहुत प्रेम है । आपने अपने गाढ़ परिश्रमसे स्वदेशी उद्योगकी आशातीत उन्नति करके यह दिखला दिया है कि जैन समाज पश्चिमीय व्यापारियोंसे किसी तरह पीछ नहीं है ।

सन् १९२१ दिसम्बरमें जब देहलीमें इन्डियन नेशनल कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था उस समय लाला साहबके दिलमें स्वदेश प्रेम ऐसा जागृत हुआ कि आपने सोचा कि कोई ऐसी स्वदेशी चीज तय्यार की जावे जिससे विदेशमें भारतका पैसा जाना बन्द हो और भारतीय भाई व बहनोंको आजीविकाका साधन मिले ।

वर्तमान जगतकी वायुके अनुसार भारतमें भी सिगरेट पीनेका बहुत रिवाज होगया था । विदेशोंसे लाखों रुपयोंकी सिगरेट भारतमें आती और भारतका पैसा विदेशमें जाता था व भारतीय फगल होते थे । तब आपने यही निश्चय किया कि स्वदेशी बीड़ी तैयार कराके विक्रय की जावे । पहले आपने कुछ मध्यप्रातके बीड़ी बनानेवालोंकी एजंसी ली और बीड़ीका प्रचार पजाब व युक्तप्रातमें करना प्रारम्भ किया । परन्तु कतिपय भारतीयोंके भीतर कुछ ऐसी कमजोरी है कि पहले तो वे माल अच्छा देत हैं फिर खराब देने लगते हैं, इस दोषके कारण इनको व्यापारमें सफलता नहीं हुई । तब आपने विचार किया

कि स्वयं कारखाने खोलकर लीक माल तैयार करना चाहिये और सचाईक साथ विक्रय करना चाहिये तब ही सफलता होगी। सत्यसे ही विश्वास जमता है और विश्वाससे ही व्यापार चमकता है।

तब प्रवीण लाल रामजीदासने अपने उत्साही सुपुत्र मिट्टनलालजी और लालचंदजीको मध्यरातमें भजा कि वे वहां कारखाने खोलकर अपनी देखभालमें अच्छा माल तैयार करावें। धर्मात्मा और उद्योगी भाइयोंने पिताकी आज्ञानुसार कारखाने खोले और अपनी बीड़ीका नाम पानका इका रखा। इस नामकी बीड़ीको पब्लिकने बहुत ही पसन्द किया और इसका प्रचार इतना बढ़ा कि इस फर्मकी तरफसे आज कल सागर, दमोद, कटनी, खुरई, गढ़ाकोटा धाविमें बहुतसे कारखाने खुले हुये हैं जिनमें हजारों गरीब भाई बहन बीड़ी बनाकर अपना उदर पोषण करते हैं। सचाई व सफाईसे व्यापार करनेके कारण इनको व्यापारमें बहुत लाभ हुआ। धर्म प्रेम होनेके कारण उन्होंने अपने धनको उपयोगी ज्ञान दान आदिमें खर्चना अपना कर्तव्य समझा। आप जैन समाजकी तन, मन, धनसे अच्छी सेवा करते हैं, देहलीका हीरालाल जैन हाईस्कूल व अन्य संस्थानोंको आवश्यक अच्छी मदद देते हैं तथा सागर व दमोदकी जैन संस्थानोंको भी अच्छी सहायता देते रहते हैं। आपके उद्योगसे लाखों रुपया विदेश जाना बंद हो गया व भारतीयोंको लाभ हुआ। आपका परिचय बताता है कि जैन व्यापारियोंको स्वदेशी मालकी उन्नतिमें उद्योगशील होना चाहिये। आपने जो उचित दान इस पुस्तक प्रकाशनके लिये दिया है उसके लिये हम कृतज्ञ हैं।

—प्रकाशक।

भीमान लाल रामजीसजी-देहली ।

[इस ग्रंथके दानो महोदय]

Jain Ujja Press Surat

शुद्धाशुद्धि ।

पृष्ठ	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
भू० ९	१२	४९ वर्ष	४२ वर्ष
११	१०	समण	समण कहते हैं
"	१५	इन्द्र नियम	डालानियम
१२	२३	मोगोल	मोगोल
१३	अन	Little	Title
१५	१५	Hade	Had
१७	६	Riso	Lise
"	१७	सम्पत्ता	समता
"	२०	१२ वें	११ वें
२१	१३	Sousora Nerve	Sausara Narad
४	१	मयमेख	मयमैख
"	१४	विपित्तं	वि पित्तं
६	११	भावकी	कायकी
"	१५	भग्गा	मग्गो
७	१	वस्त	वुत्तं
८	२	सीन	सि न मण्णसि
"	४	पह्निस्सग्गा	पटिनिस्सग्गा
"	५	वदामीति	वदामीति
९	११	बन्धप्रसंगेन	बन्धप्रसंगो न
११	३	घ्राव	घाव
१३	२	अध्यायज्ज्ञ	अध्यापज्ज्ञ
१५	२	Incomporable	Incomparable
१६	१५	भागो मग्न है	ओ निमग्न है

(૧)

૧૮	૧૧	ધૂમિ-મિ મિચ્ચુ	ધૂમિ મિચ્ચુ
૧૯	૪	Valition	Volition
”	૧૧	સમ્યતા	સમતા
૨૧	૧૦	Leaving	Living
૨૧	૮	અહ	અહ
૨૨	૧	ત્યક્ત	વ્યક્ત
૨૨	૧૨	મનક્ષી	મ મનક્ષી
૨૩	૪	અપનેકો	અપનેસે
૨૧	૧૪	સમુદય	સમુદય
૨૬	અત	પેય મગવા	પેન મગવા
૨૭	૧૦	પુદ્ધો	પુદ્ધો
૪૦	૧૧	ધમ્મદીયા	ધમ્માદીપા
૪૧	૧	આદિય	અદિય
૪૩	૧૪	સંસ્કાર	સંસ્કારા
૪૬	૨૦	સંકાપતનવગ્ગો	સંકાયતનવગ્ગો
૪૭	૨૦	અરણસયો અત્તાનિ	અણ્ણતમોઅત્ત નિ
૪૯	૧	Than	Then
”	૨	quich	quick
”	૩	wn away	blown away
૧૨	૩	As	us
૧૧	૨૦	life	left
૧૬	અત	He	He exists or
૬૧	૧૭	જ્ઞાન	જ્ઞાનવન
૬૪	૪	વાણ	વ્રણ
૬૭	૧૮	સુત્પક્ત	સુવ્યક્ત

(७)

७२	२	अप्य	अप्या
८०	२१	सकपलायो	सकप्यकापो
"	"	अमिज्ज्ञा	अमिज्ज्ञा
"	"	आपोदा	व्यापादो
८३	१३	आय	अय
"	१५	निकसेयो	निकसेपो
८५	१९	कोत्थ	फोत्थ
८५	६	सकस्सजा	सफस्सजा
,	८	कस्स	फस्स
९०	१९	भानानुमय	मानानुसय
"	"	सम्मूहनिळा	समूहनि र्था
९९	४	निधि	विधि
१०४	१३	So	Which is so great
१०९	२१	होता है	माछम होता है
११५	१७	जप	जय
११६	२२	यहीयति	पहीयति
"	२४	असवा दस्सता	आसवा दस्सना
११९	१६	उप्पजे खुं	उप्पजेपुं
१२०	१२	संकस्सान	सफस्सान
१३३	१३	सुदु सहावं	सुसु सहावं
१३४	१	खुज्जि	खुज्जि
१३६	१२	मोक्षरूपी	मोक्षरूपी
१४२	१६	असक्क्या	सुसक्क्या
"	२३	आति है	आति है
१४४	४	अच्छती	चकती

(८)

१४७	२०	Though	Through
१५५	१९	पूर्व	सुय
१६८	१४	लोकने आस मनता	लोकै आत्तमनता
१६९	८	उठना	न उठना
१७०	६	परस्प	परस्य
॥	२१	महायोग	महाभोग
१७२	१०	अहिंसासे	हिंसासे
१७३	३	करसा	करसा
॥	४	सम्पध्यलापा	सम्पफलापा
१७७	१०	अतरंग	अतरंग
॥	१८	निर्भरा	निर्वाण
१८०	२२	Inentifying	Identifying
१८२	६	अभि धम	अभिधम
१८५	१९	साद्बुद्ध	स्याद्बुद्ध
१८६	१७	स्यानपि	न्यानपि
१८७	११	मांसमक्ष्यं	मांसममक्ष्यं
१९२	११	मांषादिव	मांषधि
॥	१७	लंकावार	लंकावतार
१९५	९	स्तोत्रय	सार
२०२	१७	एक मुक्त	एक मुक्त
२१४	११	लीओ	लोओ
॥	११	मुढो	फुढो
॥	१७	लाळ	साळ
२१७	१०	Crawling blinga	Crawling beings
२१८	१९	ज्ञानभ्यास	ज्ञानाभ्यास
२२०	७	वचनों	वचनों

सम्मति-५० अजितप्रसादजी वकील एम ए एल.एल.बी
भूतपूर्व जज हाईकोर्ट बीकानेर ।

जैन-बौद्ध तात्त्विकज्ञान ।

इस पुस्तकको मैंने उस समय भी देखा था जब श्री० जैनधर्म
मूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने उसे मेरे पास छपनेके लिये छोड़
दी थी, और अब फिर छपी हुई यह पुस्तक मैंने आद्योपात्त पढ़ी ।

इसके पढ़नेसे यह विचार जो चिरकालसे मेरे मनमें स्थान
पारहा था दृढ़ होगया । ब्रह्मचारीजीने बीसियों बौद्ध और जैन ग्रन्थोंके
वाक्योंको उद्धृत करके, और उनपर तुलनात्मक दृष्टिसे सूक्ष्म विचार
करके यह सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों धर्मोंमें ऐसा अन्तर तथा
विरोध नहीं है जैसा सामान्यतया समझा जाता है ।

एक समय था जब कि विद्वानोंने मिलकर धर्मोंमें पारस्परिक
विरोधको बढ़ानेका प्रयत्न किया, धार्मिक ग्रन्थोंको नष्ट किया,
धार्मिक तत्वोंको अर्थका अनर्थ करके दिखलाया, जैनोंको नास्तिक,
बौद्धोंको क्षणिक, निर्वाणको समाधि कह दिया, खेद है कि वह
भाषना आजकल भी कुछ संकुचित हृदय विद्वानोंमें चली आरम्भी है,
जो सांप्रदायिक विरोधको बढ़ाना ही अपना धर्म समझते हैं । किंतु
समयमें शुभ परिवर्तन होगया है, और अधिकतर विद्वानोंका विचार
धर्मसमन्वयकी ओर है ।

ब्रह्मचारीजी सीलोनके विद्यालंकार कालिज केलेनियामें एक मास
ठहरे । रंगूनमें बौद्ध मंदिरोंका निरीक्षण किया । वहां और अन्य
स्थानोंमें बौद्ध विद्वानोंसे तात्त्विक चर्चा की । पाली भाषाकी बौद्ध
पुस्तकों और उनके अंग्रेजी अनुवादोंको पढ़ा, और इस प्रकार खोज,
अध्ययन और अनुभव करके उन्होंने यह पुस्तक तय्यार की ।

इस पुस्तकमें ब्रह्मचारीजीने यह सिद्ध कर दिया है कि गौतम

(२)

बुद्धने २० सालकी उमरमें घर छोड़ा । पहले दिगम्बर जैन मुनिका चारित्र प्रदृष्ट किया और दुर्धर तपश्चरण किया, फिर उन्होंने ऐसे चार्मिको अनावश्यक या दुस्साध्य समझकर बन्ध सहित साधुचया चलाई । जैसी कि श्वेताबर जैन साधुओंकी प्रवृत्ति है । तात्त्विक दृष्टिसे विचार करनेपर यह शल्लकता है कि जीव तत्वके भुव रूप अस्तित्वमें और शाश्वत मोक्षकी प्राप्तिमें बौद्ध और जैनागममें विरोध नहीं है । बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको “ नाष्ट ” वा “ अभाव ” रूप नहीं कहा है । बलिक ज्ञानमय, नित्य, अमर, तृष्णा रहित, विशुद्ध, केवल, अमूर्तीक, जन्मरहित जीव अवस्था रूप कहा है । बौद्ध ग्रंथोंमें यह तो स्पष्ट देखनेमें नहीं आया कि मुक्तात्मा पुरुषाकार ध्यानमय सिद्धक्षेत्रमें लोकके स्त्रिस्तरपर अनन्तकालके लिये विराजित है । किन्तु तात्त्विक सिद्धात तो आत्माका स्वरूप है न कि उसका आकार वा स्थिति स्थान । मोक्ष मार्ग और कर्म विपाक, कर्म सिद्धात अहिंसा धर्मके विवेचनमें तात्त्विक अतर विशेष नहीं है । केवल शास्त्रिक भव है । बौद्ध वाक्योंमें दिखलाया है कि त्यागर व व्रसकी रक्षा करे, देखकर चले, घासको न रोवे, रात्रिको भोजन न करे । छंकावतार सूत्रके आधारपर बौद्धोंके यहां मांसाहार मना है तथापि उनमें मांसाहारका प्रचार होरहा है, यह स्वेदकी बात है । बौद्ध विद्वानोंको विचार करके मांसाहारके प्रचारको बंद करना चाहिये, जिससे बौद्धधर्म पर धम्मा लगता है । और जैन साहित्यका अध्ययन करनेके बौद्ध वाक्योंका मन्तव्य समझना चाहिये । पुस्तक समयोप योगी, लाभदायक, शिक्षाप्रद और विचारोत्पादक है ।

व्यक्तिगत-छन्दक }
ता० १४-६-६४ }

अजितप्रसाद ।

भूमिका ।

पाठी भाषाका कुछ बौद्ध साहित्य देखनेसे तथा पाली भाषाके बौद्ध ग्रंथोंके इंग्रेजीमें उक्तया पढ़नेसे व स्वयं लिखित इंग्रेजीमें बौद्ध पुस्तकोंको देखनेसे मुझे यह प्रतीत हुआ कि प्राचीन बौद्ध मतके सिद्धांत जन मित्रतासे बहुत भिन्न रहे हैं । बौद्ध विद्वान साधुओंसे वार्तालाप करनेके निमित्त मैं सीलोन गया और वहां विद्यालंकार कालेज के छेनि-गमें एक मास ता० १४ मईसे ता० १३ जून सन् १९३२ तक ठहरा । वहाँ कई स्थानोंमें घूमकर वहाँका अनुभव प्राप्त किया । बहुतसा विषय श्रुत बौद्ध साधु भानन्द कोसल्यापन और बुद्धचर्याके कर्ता श्रीश्रुत । कुछ सांस्कृत्यायनसे मित्रता प्राप्त किया । मेरे मनमें उत्कंठा हुई कि मैं न तत्त्वज्ञान व बौद्धतत्त्वज्ञानको प्रत्येकके ग्रंथोंके वाक्य देकर सुकामला रकेदिखलाऊँ । जिससे पाठकोंका दोनोंकी साम्यताका पता चले । जहाँ-तु मैंने बौद्धोंके निर्वाण और निर्वाणके मागका अनुभव करके विचार लिया है तो उसका कुछकुछ मित्रान जैनियोंके निर्वाण और निर्वाणके गते हाजाता है । इस पुस्तकका भूष प्रकार पढ़नेसे यह बात पाठकोंको न हाजायगी । पाठक देखेंगे कि गौतमबुद्धने गृह त्याग करनेपर कुछ छतक दिगम्बर जैन मुनिका बाहरी आग्रि पाला था, फिर अपना यम माग प्रगट किया । सबका साधुका माग खलाया—सिद्धांत एक रक्खा । बौद्धका जो कुछ प्राचीन साहित्य प्रथम शताब्दीका लिखा गी भाषाका मिश्रता है, उसमें आग्रि सम्बन्धी वणन विशेष है । बातोंमें अनुमान प्रमाणकी आवश्यकता होती है व न्यायशास्त्रकी ग छेनी पड़ती है, उन बातोंका गौतम बुद्धने पूछनेवालोंको ध्या-न कानसे निषेध कर दिया जैसे आत्मा क्या है, निर्वाण क्या है,

मरणके पछे क्या होता है। इन बातोंका वणन दूसरे ढंगसे किया है जिससे किसीस वादविवाद का हा नहीं और समझनेवाले स्वयं समझ जायें और निर्वाणक लिये उद्योग कर सकें। हम तो ऐसा अनुमान हाता है कि जैन जनोंमें एक सिद्धांत मानते हुए भी दिगम्बर व श्वेताम्बर दो भेद पड़ गए हैं, उसी तरह श्री महावीर स्वामीके समयमें ही बल्लभ हन साधुवर्या स्थापित करनेसे बौद्ध संघ जन सघसे पृथक् होगया। और जमा पाली साहित्यसे प्रगट है, गौतमबुद्ध व महावीरस्वामीमें परस्पर अनमेल दिखलानेवाले बहुतसे सूत्र हैं परन्तु इन सूत्रोंमें जैसा अनमेल दिखाया गया है वह जैन साहित्यको देखनेसे अनमेल नहीं ठहरता है किन्तु मेल होजाता है। हम नीचे उन सूत्रोंके कुछ नाम देते हैं जिनमें श्री भगवान महावीरका कथन निर्गन्ध नाचपुत्तके नामसे कहा गया है। प्रथम शताब्दीमें जब बौद्ध साहित्य लिखा गया तब जन और बौद्धमें केसा परस्पर ईर्ष्या भाव या द्वेष था इसका यह नमूना है—

बुद्धचर्यामेंसे—सूत्रोंके नाम नीचे प्रकार हैं—

(१) पृ० ९१—(जटिल) सुत्त (सं० नि० ३-१-१) राजा प्रसेनजित कौशल भगवानसे बोले—“ हे गौतम! वह जो श्रमण ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञाता, यशस्वी, तीर्थङ्कर बहुत जनोंद्वारा साधु सम्मत हैं जैसे निर्गलनाटपुत्त (निर्मिय ज्ञातपुत्र)।

(२) पृ० ११०—असिबधक पुत्त-सुत्त—(अ० नि० अ० क० २-४-९) तथा (सं० नि० ४०-१-९)

एक समय कोसलमें शरिका करते हुए बड़े भारी भिक्षुसंघके साथ भगवान जहां नाछिन्दा है वहां पहुंचे उस समय बड़ी भारी निर्गल (जैन साधुओं)की परिषद्क साथ निर्गल नाटपुत्त (महावीर) नाछेदा हीमें वास करते थे।

(३) पृ० १४८ सी०सुत्त (अ० नि० ८, १, २, २) —

“एक समय भगवान वैशालीमें थे उस समय निगठों (जनों) का श्रावक सिंह सेनापति उस सभामें बंठा था तब सिंह सेनापति जहाँ निगठ नाथपुत्त थे वहाँ गया ।

सिंह ! तुमगश कुल दीवकालसे निगठोंके लिये पाउकी तरह रहा है । उनके जानेपर पिङ्ग न देना ऐसा मन समझना ।

(४) पृ० २२८ चूळदुःख सम्य सुत्त (म० नि० १ २ ४)

“एक समय मैं राजगृहके गृहकूट पर्वतपर विहार करता था उस समय बहुतसे निगठ (जैन साधु) ऋषिगिरिकी काल शिलापर खड़े रहनेका व्रत ले तीव्र वेदना झेल रहे थे ।

निगठों ! तुम क्यों वेदना झेल रहे हो ? तब उन निगठोंने कहा—
“निगठ नातपुत्त (जैन तीर्थंकर महावीर) सबज्ञ, सर्वदर्शी, आप अखिल ज्ञान दर्शनको जानते हैं । चछते, खड़े, साते, जागते, मदा निर्गतर (उनको) ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है ।

(५) पृ० २६९-महासुकुलशायि-सुत्त-(म० नि० २ ३ ७)

“राजगृहमें वर्षावासके लिये आए हैं । निगठ नाथ पुत्त ।”

(६) पृ० २८० चूळ सुकुलशायि सुत्त-म० नि० २ ३ ९)

कौन हैं-सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निखिलज्ञानसम्पन्न होनेका दावा करते
२ । भते-निगठनाथपुत्त ।

(७) पृ० ३४१ देवदहसुत्त (म० नि० ३ १ १)

उन निगठोंने मुझे कहा “निगठनातपुत्त सबज्ञ सर्वदर्शी अखिल ज्ञानदर्शनको जानते हैं ।”

(८) पृ० ४४९-उपालिसुत्त-(म० नि० २ २ ६)

उस समय निगठ नातपुत्त निगठों (जैन साधुओं) की बड़ी परि-
षद्के साथ नाळदामें विहार करते थे ।

उपासीसे भगवान बुद्ध कहते हैं—“दीवकालसे तुम्हाग कुछ निगंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है । उनके जानेपर पिंड नहीं देना चाहिये यह मत समझना ।” “भगवान तो मुझे निगंठोंका भी दान करनेको कहते हैं ।” “दीवतपत्नी निगंठ जहां निगठ नाथपुत्र थे वहां गया ।

(९) पृ० ४९६ अमयरामकुमारसुत्त (म० नि० ९ १ ८)
अमयरामकुमार जहां निगठ नाथपुत्र थे वहां गया ।

(१०) पृ० ४९९ सामजलफलसुत्त (दी० नि० १ १ २)
किम्बिने कहा—“ निगथ नात पुत्त ”

(११) पृ० ४८१—सामगामसुत्त (ब० नि० २ १ ४)

(विक्रम पूर्व० ४२८)—एक समय भगवान शाक्यदेशमें साम-
गाममें विहार करते थे । उस समय निगठनाथ पुत्त (जैन तीर्थंकर
महावीर) अभी अभी पावासे निर्वाण हुये ।

नोट—इस समय गौतमबुद्धकी आयु (९०९ जन्मबुद्ध-४२८)=७७
वर्षकी थी, उनकी पूर्ण आयु ८० वर्षकी थी ।

(१२) पृ० ९२०—महापरिनिष्वाणसुत्त (दी० नि० २ ३ १६)
“ प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थंकर निगठ नाथपुत्त ”

(१३) मज्झिमनिकाय चूल सारोपम सुत्त (१०)

“ये हमे भा गोतम समण ब्राह्मणासंघिनो गणाचरिया ज्ञाता यस्स-
स्सिनो तिस्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेव्यन्निदं निगठो नाथपुत्तो ।

(१४) दीर्घनिकाय तु० २९ पसादिक सुत्त—

“एक समय भगवा समेसु विहरति—तेन धोपन समयेन निगठो
नाथपुत्तो पावायं अघुना कालकता होति (श्रीमहावीरका निर्वाण हुआ)-

(१५) मज्झिमनिकाय महासविकसुत्त (३६)

सविकनिगंथपुत्तो महावन उपसक्कामि ।

“ निगध नाधपुत्त वादेन ” ।

इन उल्टेखोंसे यह भी पता चलता है कि गौतमबुद्धके समयमें निर्मथ मतके अनुयायी दीवकाछसे प्रचलित थे तथा महावीर स्वामीको तीर्थंकर व सर्वज्ञ छोक कहते थे । जैसे आजकल जहां दिगम्बर हैं वहां श्वेताम्बर जैन हैं वैसे उस प्राचीनकालमें जैन बौद्धका साथ प्रचार था । बुद्धचर्या पृ० ५७७ से प्रगट होता है कि राजा अशोकके पुत्र महेन्द्र सीलोनमें बुद्ध निर्वाणके २३६ वें वर्ष विक्रम पूर्व १९० में गए थे । विदित होता है कि या तो वहां पहलेसे निग्रन्थ मत (जन मत था) या महेन्द्रके साथ साथ जैन मत प्रचार भी वहां गए होंगे, क्योंकि बौद्ध ग्रन्थ महावंशसे पता चलता है कि अनुराधापुरमें निर्मथ साधु थे व निर्मथ लोग थे । बौद्धानुयायी एक राजाने उनसे रष्ट हो उनको हटाकर उनके देवस्थानके स्थानपर अपना विहार बनवाया । पालीके वाक्य नीचे प्रकार हैं—

महावंश अध्याय ३३-

वासितो व सदा आसी एकवीसति राजसु ।
तं दिस्वान पळायंतं निगठो गिरिनामको ॥ २ ॥
पळायति महाकाळ सीहलोति सुस गवि ।
त सुतान महाराजा सिद्धे मम मनोरथे ॥
विहारं एत्था कारेस्सं इत्थं धित्तं तदा ।
पाठिकं दमिळं हत्वा सयं रज्जं अकारं ॥
ततो निगठारामं तं विद्धं सेत्था महीपति ।
विहारं कारं तस्स द्वादस्सपरिवेणिक ॥

भावार्थ—एकवीसवें राजकुमार सीलोनके अनुराधापुरमें राज्य करते थे । गिरि नामके किसी निर्मथने मागते हुए देखकर जोरसे कहा कि महाकाळ सिंहक मागे जा रहे हैं । यह सुनकर महाराजा सिंहकने

ऐसा मनमें विचार कर लिया कि यदि मेरा मनोरथ सिद्ध होगया (मैं जीत गया) तो यहीं विहार बनवाऊँगा। दाठिकदमिकको मारकर स्वयं राज्य करने लगा तब उसने निग्रयोका स्थान विध्वंस करके बारह प्रवीणका विहार बनवाया।

नोट—यह बात सन् ई०से दूसरी शताब्दी पूर्वकी कही जाती है।

सीखोनमें किसी समय जैन थे यह बात ऊपरके कथनसे अवश्य सिद्ध होती है तथा यह भी सिद्ध होता है कि परस्पर प्रेम न था।

इस पुस्तकको पढ़नेसे पाठकोंको विदित होगा कि भिन्न सिद्धांतका पालीकी पुरानी पुस्तकोंमें कथन है उनका विस्तारसे वर्णन जैन साहित्यमें पाया जाता है। यदि जैन साहित्य पढ़ा जावे तो बौद्ध साहित्यका विशेष महत्व श्रुतक जाता है।

आजकल प्रचलित बौद्धसे प्राचीन बौद्धमें कुछ भिन्नता थी ऐसा आधुनिक विज्ञान मानते भी हैं। नीचे उनके कुछ वाक्य हैं—

(1) Sacred book of the East Vol XI (1881)

Translated by T W Rys Davids from Pali edited by Max Muller

Intro Page 21—Pali Suttas have preserved for us at least the belief of the earliest Buddhists. The Buddhists of India—as to what the original doctrines taught by Buddha himself had been.

Page 22—First record we have of the Buddhist scriptures being reduced into writing is the well known passage in Dīpa Vāṇṇa which speaks of their being recorded in books in Ceylone towards the beginning of the first century before the commencement of our era. Date of Dīpa Vāṇṇa may be placed about 4th century A. D.

Buddhism of Pali Pitakas is not only a quite different thing from Buddhism as hitherto commonly received but is antagonistic to it.

Page 84—No record of his actual words could have been preserved. It is quite evident that the speeches placed in the Teachers' mouth though formulated in the first person in direct narrative are only intended to be summaries and very short summaries of what was said on those occasions.

भाषा—पाटी सूत्रों में प्राचीनसे प्राचीन बौद्धों के विश्वास का बताने की अवश्य रक्षा की है। भारत के प्राचीन बौद्धों की मूल शिक्षाएं क्या थीं जिनको स्वयं गौतम बुद्ध ने सिखाया था, इनमें हैं—पहल पहल हम टीपवंश में यह प्रसिद्ध छल पाते हैं कि बौद्धों का साहित्य पुस्तक रूप में सीलोन के भीतर प्रथम शताब्दी ईसा से पूर्व लिखा गया था। यह दोषवश चौथी शताब्दी के अनुमान का ग्रन्थ माना जा सकता है। इन पाटी पिटकों (पिटारों) का बौद्ध धर्म साधारण प्रचलित बौद्ध धर्म से मात्र बिल्कुल भिन्न ही नहीं है किन्तु उससे विरुद्ध है।

गौतम बुद्ध के खास वाक्यों का कोई लेख सुरक्षित नहीं रखा जा सका। यह बिल्कुल साफ है कि जो भाषण गौतम बुद्ध के मुख से कहलाए गए हैं और प्रथम पुरुष में मानों वे कह ही रहे हैं ऐसे दिखाए गए हैं व मात्र बहुत कुछ संक्षेप में उन बातों को कहते हैं जो उन अवसरों पर कही गई थीं—

II The doctrine of the Buddha by George Grimm

Preface —The fixing of the Tipitaka in writing followed only a few decades before beginning of the era under King Veltagamini of Ceylon to which Island canon was brought by Mahinda the son of King Asoka. This definite fixing of Pali canon took place about 400 Years after Buddha's death. The present work sets forth the original genuine teaching of the Buddha.

भाषा—सन् १० से कुछ वर्ष पहले त्रिपिटक का लिखना सीलोन के राजा वर्त्तमानिके नीचे हुआ। इस सीलोन में ये सिद्धान्त

राजा अशोकके पुत्र महिन्द्र द्वारा लाया गया था। इससे सिद्ध है कि बुद्धके निर्वाणके ४०० वर्ष पछे पाली सिद्धान्त लिखा गया। इस पुस्तकमें बुद्धकी असली मूल शिक्षाएँ हैं।

नोट—इसीसे प्रगट है कि वर्तमानका बौद्ध पुराने बौद्धसे कुछ अंतर जरूर रखता है।

III The life of the Budha by Edward J Thomas M. A. (1927)

Intero 1 go 18—As the authoritative teaching represented by the dogmatic utterances and discourses of the Founder were not recorded in writing but were memorised by each school differences inevitably began to appear

Pali chronicles of Ceylon are corroborated in their main outlines by the puranic and Jain traditions. The chronological relations with general history have been determined by Sir William Jones that the Chandragupta of the chronicles and puranas is the sandrocottus of strabo and Justin. The Indian King who about 303 B. C. made a treaty with Seleucus Nicator and at whose court Megasthenes resided some years as an ambassador

Page-204 They all agree in holding that primitive teaching must have been something different from what the earliest scriptures and commentators thought it was

भावाय—क्योंकि बुद्धके प्रमाणिक उपदेश जिनका बुद्धका उपदेश कहा जाता है लिखे नहीं गए थे परन्तु हरएक स्कूल उमे कट कर लेता था। इसीमें पीछे अंतर दिखाई पड़ने लगा। सीखनेकी पाली कथाओंका मिश्रण पौराणिक व जैन कथाओंसे होता है। सर विलियम जोन्सन इतिहासके सम्बंधमें गवाज करके कहा कि पुरानोंका चन्द्रगुप्त यही है जो छेवा और जड़िनका सैंद्रोकोटम है। इस महाराजाने सेक्युकस नेकेसियासे संधि करली थी। चन्द्रगुप्तके दरबारमें मेगस्थनीज पलसी होकर कई वर्ष रहा।

इस बातमें सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे कुछ भिन्न है जो प्राचीन ग्रन्थ व उनकी टीकाएँ बताती हैं। अब हमें यह देखना है कि जब जैन व बौद्ध सिद्धांत एक ही मात्र बाहरी माधु चारित्रिका अन्तर है कि निग्रन्थ जैन साधु नग्न रहते थे जब कि बौद्ध साधुओंने वस्त्र स्वीकार किया था तब गौतम बुद्धने घर त्याग-नेपर जो दिगम्बर जैन मुनिकी चर्या पाळी थी उस समय श्री महावीर-तीर्थङ्करका उपदेश प्रारम्भ हुआ था या नहीं। यदि प्रारम्भ नहीं हुआ था तो यह मानना पड़ेगा कि महावीरस्वामीके उपदेशके पहले जैन धर्मका उपदेश प्रचलित था। बुद्धचर्या पृ० ४८१ सामगम सुत्त म० नि० ३-१-४ से प्रगट है कि जब गौतम बुद्ध ७७ वर्षके थे तब महावीर स्वामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था। जैन शास्त्रोंमें प्रगट है कि महावीर स्वामीने ४९ वर्षकी आयुतक अपना उपदेश नहीं दिया था। अन्तिम ३० वर्ष उपदेश दिया अर्थात् जब गौतमबुद्ध ४७ वर्षके थे तब महावीर स्वामीका उपदेश प्रारम्भ हुआ। गौतमबुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा ६ वर्ष पीछे अर्थात् ३५ वर्षकी आयुमें अपनी शिक्षा प्रारम्भ की। इससे प्रगट होता है कि महावीर स्वामीका उपदेश गौतमबुद्धके उपदेशके १२ वर्ष पीछे प्रारम्भ हुआ। तब २९ और ३५ वर्षके बीचमें जो दिगम्बर जैन मुनियोंका व्यवहार था वह महावीर स्वामीसे पहलेसे ही किसीके द्वारा प्रचलित था। नौमी शताब्दीके जैनाचार्य देवसेनजी दर्शनसारमें लिखते हैं कि गौतम-बुद्ध जैनियोंके २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथके सम्प्रदायमें आए हुए श्री पिहितार्थव मुनिके शिष्य हुए थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ महावीर स्वामीके निर्वाणके २५० वर्ष पूर्व निर्वाण जाचुके थे अर्थात् महावीर स्वामीके जन्मसे १७८ वर्ष निर्वाण प्राप्त कर चुके थे।

पाशनाथ स्वामीका नाम किसी अन्य इतिहासमें व शिलाछेखमें न मिलनेसे भले ही उनका ऐतिहासिक पुरुष न माना हो परन्तु यह तो सिद्ध है कि महावीरस्वामी तथा गौतमबुद्धके पहले जैनधर्म था, या यों कहिये कि प्राचीन बौद्ध धर्म था ।

हमारी रायमें जैन व बौद्धमें कुछ भी अन्तर नहीं है । चाहे बौद्ध धर्म प्राचीन कहें या जैनधर्म प्राचीन कहें एक ही बात है । गौतम बुद्धने मात्र साधुकी चर्या सुगम की । सिद्धांत वही रक्खा जैसा इस पुस्तकके पढ़नेसे पाठकोंको ज्ञात होगा । गौतम बुद्धकी शिक्षाके पहले जैनमत था इसके उल्लेख हम नीचे देते हैं—

The life of the Budha by E. I. Thomas (1927)

Intro—Page-74 Their were gymnosophists or naked sants in India but they were not Buddhists

भाषाण्य—प्राचीन काळमें भारतमें जैन सूफी या नग्न साधु थे । परन्तु वे बौद्ध न थे (अर्थात् बख्श सहित न थे) ।

Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (p. 877)

Page 104—Philosophy then with all its blessed advantages to man flourished long ago among the Indians the gymnosophists

Page 105—Sarmenes called Germanes by strabo and barmaneans by Parphyrius are the ascetics of a different religion and may have belonged to the sect of Jina or to another

Page 115—When Alexander arrived at Taxila and saw the Indian gymnosophists (Jain Muni) a dense seized him to have one of these men brought into his presence because he admired their endurance The eldest of these sophists with whom the others lived as as disciples with a Master Daulamus by name not only refused to go himself, but prevented the others going. He is said to have won over Kalanus one of the sophists of the place.

Page 12—Socrates speaks of the soul as at present confined in the body as in a species of prison. This was the doctrine of the Pythagorus even in its most striking peculiarities bears such a close resemblance to the Indians as greatly to favour the supposition that it was directly borrowed from it. There was even a tradition that Pythagoras had visited India.

भावार्थ—प्राचीन भारतमें तत्त्वज्ञान मानवको सुखकारी लाभ देता हुआ जैन सूफी नामके भारतीयोंमें बहुत दीर्घकालसे फैला था। भ्रमण जिनको श्रेष्ठोत्तम व परकीरपसन समण एक भिन्न धर्मके साधु हैं जो शायद जनधर्मके या अन्य किसीके हो सकते हैं।

जब सिकन्दर तक्षिलामें गया था तो उसने भारतीय जैन सूफियोंको (जैन साधुओंको) देखा था। उनकी सहनशीलताको उसने मान्य किया था और उनमेंसे एकको छेजामेकी इच्छा प्रगट की थी। इन साधुओंमें जो सबसे बृद्ध थे जिनके साथ दूसरे रहते थे वे इन्दु-नियत थे। उन्होंने स्वयं जाना स्वीकार न किया और न दूसरोंको जानेकी आज्ञा दी। तब सिकन्दरने उनमेंसे एक काष्ठानस साधुको जानेकी गजी कर लिया।

शुक्रातने कहा है कि आत्मा वर्तमानमें उसी तरह शरीरमें बद्ध है जैसे कैदखानेमें। यह प्योगोरसका सिद्धांत था जिसका तत्त्वज्ञान अपने आश्चर्यकारी मेदोंके साथ भारतीय तत्त्वज्ञानसे इतना अधिक मिलता है जिससे यह खयाल किया जाता है कि वह भारतसे लिया गया था। यह भी बात प्रसिद्ध है कि प्योगोरसने भारतकी मुछाकाल ली थी।

Science of comparative religions by Major General J S R Fordong F R B E F R. A. S M A l etc. (1897)

नामकी पुस्तकमें यह दिखलाया है कि जैन और प्राचीन बौद्ध

एक ही मत है तथा यह धर्म भारतमें व भारतके बाहर दीर्घकालसे फूला हुआ था। तथा इसहीका प्रभाव ईसाई धर्म यहूनी धर्मपर पड़ा है।

Intro Page 14—The selection of these short studies has enabled us to virtually embrace and epitomise all the faiths and religious ideas of the world as well as to lay bare the deep-seated taproot from which they sprang viz, the rude yatism, Jain or ascetism of thoughtful Jatis or Jains who in man's earliest ages have on all lands separated themselves from the world and dwelt upon pious motives in lonely forests and mountain caves

भावाय इस कुछ पठन-पाठनसे हमने दुनियाके सब विश्वास व विचारोंका विचार किया है तथा वे भाव कहाँसे उठे उस जड़को ढूँढ़ा है तो कहना होगा कि वे भाव विचारशील जन साधुओंसे उठे हैं। ये जन साधु मानव अति प्राचीन कालमें सब पृथ्वीपर रहते थे जो ससार त्यागकर पवित्र उद्देश्यसे एकांग वनों व पर्वतकी गुफाओंमें यास करते थे।

Page-19 It is clear that the Gotam of early Tibetans, Mongals and Chinese must have been a Jain, for the latter say he lived in the 10th and 11th centuries B C Tibetans say he was born in 916 became a Budha in 881 preached from his 35th year and died in 831 B C which closely corresponds with the saintly Parsva

भावाय—यह बात साफ है कि प्राचीन तिब्बतवासी, मोगोल तथा चीनोंका गौतम अवश्य कोई जैन होना चाहिये क्योंकि चीन कहते हैं कि १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी पूर्व था। तिब्बतवाले कहते हैं कि वह ९१६ में जन्मा था, ८८१ में बुद्ध हुआ। ३५ वें वर्षसे धर्मोपदेश दिया व ८३१ वर्ष पूर्व निवाण हुआ। यह वर्णन पाश्चात्य साधुसे करीब २ मिल जाता है।

1490 —Through what historical channels did Buddhism influence early christianity we must widen the enquiry by making it embrace Jainism—the undoubtedly prior faith of very many millions through untold milleniums—though one little known in Europe except to the few

भाषा—कितने ऐतिहासिक द्वारोंसे बौद्धधर्मने प्राचीन ईसाई धर्मपर असर डाला इसकी यदि जांच की जावे ता यह पता चलेगा कि इसने जनधर्मका स्वीकार किया, जो धर्म निश्चयसे अनगिनती सदस्यों वषोंसे कराड़ोंका प्राचीन मत रहा है। यद्यपि इस समय यूरोपमें कुछोंके सिवाय इसका ज्ञान नहीं है।

1490 ~1 —So slight seemed to Asoka the difference between Jainism and Buddhism that he did not think it necessary to make a public profession of Buddhism till about his 12th reignal year (247 B C) so that nearly if not all his rock inscriptions are really those of a Jain sovereign

भाषा—जैन और बौद्धके मध्यमें राजा अशोकको इतना कम भेद दिखना था कि उसने सर्व साधारणमें अपना बौद्ध होना अपने राज्यके १२वें वर्ष (२४७ वर्ष पूर्व) कहा था। हमीछिये करीब २ उसके कई शिलालेख वास्तवमें जैन सम्राट्के रूपमें हैं।

1490 ~8 —From Aina-Akbari of Abul Fazi it is clear that Asoka supported Jainism in Kashmir when Viceroy of Ujjain about 260 B C as had his father Bindusara and grandfather Chandragupta throughout Magadh Empire.

Buddhism was apparently for about a century after Gotama's death thought by all who did not trouble themselves with details to be mere a form of Jainism. Amongst beyond these millions Asoka laboured assiduously to propagate his mild and kindly Jainism especially the sacredness of life as well as peace charity and universal brotherhood. In all his rock inscriptions he designates himself by favourite Jain title "Devanam priya".

भाषार्थ—बुद्धकालकी आईने अकबरीस यह साफ २ प्रगट है कि अगोत्रने काश्मीरमें जैनधर्मकी स्थापना की, जब वह उज्जैनका प्रवचक था। २६ वर्ष पूर्व जब उसके पिता बिंदुसार व गंगा च द्रुपत्तने मगध राज्यभरमें धर्मकी फैलाया था। गौतमबुद्धके निर्वाणके १०० वर्ष पीछे बौद्धधर्मको ये सब लोग जो सुक्ष्म भेदोंके जाननेका कष्ट नहीं उठाते थे, एक जनधर्मका ही मात्र स्वरूप समझते थे। वगैरहो मानवोंके भीतर अशोकन वगैरे परिश्रमसे नष्ट और दयामय जनधर्मका विह्वार किया। खासकर जीवकी पवित्रता, शांति, दान और जगत मात्रसे भ्रातृभावको फैलाया। अपने सब शिष्याछेहोंमें उत्तने अपनेको जनोंकी देवानांप्रिय उपाधिसे छिला है—

This then was the theory and practice of the great Jaina—Buddhist religion which flourished in India many centuries before and after the teaching of Gotam Sakya Muni

It was certainly long prior to Parsva and Mahavira. Whilst India was certainly the fruitful centre of religion from 7th century B. C. yet Trans—Himalayan Oxiana Bactria and Kaspara seem to have still earlier developed similar religious views and practices as Indian Jains and Buddhist claims and almost historically how that about a score of their saintly leaders perambulated the Eastern world long prior to 7th Century B. C. We may reasonably believe that Jains Buddhism was very anciently preached by them from China to Kaspara. It existed in Oxiana and north of Himalayas 3000 years before Mahavira.

भाषार्थ—यह इस महान् जैन बौद्ध धर्मका सिद्धांत तथा व्याख्यान था जो भारतमें गौतम शाक्य मुनिके बहुतसी शताब्दियों पहले व पीछे फैला हुआ था। यह धर्म श्री पार्श्व और महावीरके बहुत पहलेसे था। जब भारत ७वीं शताब्दी पूर्वसे इस धर्मका वास्तवमें फैला हुआ के द था। हिमालयके पार, ओक्सियाना, बैक्ट्रिया, कास्पि-

याना। इससे भी बहुत पहलेसे ऐसे ही धार्मिक सिद्धांत व आचरणमें उन्नति कर रहे थे जसे भारतीय जन और बौद्धोंके है। लगभग ऐतिहासिक दृष्टिसे यह प्रगट होना है कि सातवीं शताब्दी पूर्वसे बहुत पहलेसे २०से अधिक साधु तीर्थंकरोंने पूर्वीय समागमें धर्मका प्रचार किया था। हम बहुत उचित गतिसे विश्वास कर सकते हैं कि जैन बौद्ध धर्म बहुत ही प्राचीन कालसे उनके द्वारा चीनसे कास्पिया तक उपदेशित होता था। यह धर्म ओक्सियाना और हिमाचलके उत्तर महावीरस्वामीसे २००० वर्ष पूर्व मौजूद था।

Page 32—In these moves, we see how Baktrian faith passed west and how in 7th and 6th centuries B C or earlier Xalmoxis and Pythagorides were preaching and teaching like the Butha—gurus of Jains and Budhists. Strabo says They were a Thrakian sect who lived without wives—Their brethren the Maesi religiously abstained from eating any thing that had life. Homer of 7th century B C or earlier called them most just men. Ivers on milks devoid of desire for riches. John baptist Jesus and their disciples are common examples of Essenick life in Asia. Josephus says the Essenick brethren like the ancient Dariae neither married drank wine nor kept servants living apart. They offer no sacrifices and teach immortality of the soul as do Jains.

भावार्थ—इन आंशिकोंमें हम खने हैं कि किसतरह वैकुटियाका मत पश्चिममें गया। और किस तरह सन् ई० ६ सात या छ शताब्दी पूर्व या इससे भी पहले दौलपाज। और पथोगोरस जन और बुद्ध गुरुओंके समान शिक्षा ले रहे थे।

छेवो कहते हैं—वे प्रोकेपा जातिके थे जो बिना स्त्रीके रहते थे। उनके आतृगण मेसी धार्मिक रूपसे उम वस्तुको नहीं खाते थे जिसमें जीव हो। सातवीं शताब्दी पूर्व या उससे पहलेके हमारे उनको बहुत

ही न्यायवान मानव कहते हैं। वे दूधपग रहते थे। वनका कार्य इच्छा न थी। जानवैबद्धि, जीमम जा उनके शिष्य साधु जीवनके साधारण वृत्तांत हैं जो एसियामें गए हैं। जोसफस कहते हैं कि ये साधु खाईकी तरह न तो शादी करते थे, न मदिरा पीते थे, न नौकर रखते थे, एकांतमें रहते हैं। वे बलि नहीं करते थे व जिनके समान आत्माका अमरत्व सिखाते थे।

Page 85 Xalmosis taught more than the Jain doctrine of the immortality of the soul

Line 86 He thought the Indian doctrines of transmigration etc and considered no animal should be injured—*a* having souls like men

भाषार्थ—शैलमोसिस आत्माका अमरत्व जा जैनसिद्धांत है उसीका सिखाते थे। वह पुनर्जन्मका भारतीय सिद्धांत बताते हैं और यह ध्यान था कि किसी पशुको फट न दिया जावे, सबमें मानवोंके समान आत्मा है।

Page 40—The Savans of Alexander found Jaino—Buddhism strongly in the ascendant throughout Bactria, Oxiana and all the passes to and from Afghanistan and India

भाषार्थ—सिक दरक आर्मियोन जैन बौद्ध धर्मको वक्ष्दिया, आक्सियाना व अफगानिस्तान और भारतके बीचकी सर्व घाटियोंमें उन्नति रूपमें फैला हुआ पाया था।

Page 40—Aristotle saying (about 330 B. C.) that Jews of Calae-syna were Indian philosophers called in the East Calani and Ikshvaku or Sugar-cane people and only Jews because they lived in India. These jews (evidently Essenes) derived from Indian philosophers wonderful fortitude in life diet and continence. They were in fact Jain-Buddhist whom the great Greek confounded with syrians

भाषार्थ—अरस्तूने मन् ई०स ३३० वर्ष पूर्व कहा है कि काळे सीरियाके वासी यहूदी भारतीय तत्त्वज्ञानी थे जिनका पूर्वमें काळनी

और इक्ष्वाकुवंशी कहते थे और वे जुदियामें रहनेसे यहूदी कहलाते हैं। ये यहूदी प्रगट साधु थे जिन्होंने भारतीय तत्त्वज्ञानियोंसे भाष्यकारक जीवनसं धर्म, भोजन और संयमकी शक्ति पाई थी। वे वास्तवमें जैन-बौद्ध थे, जिनको बड़े यूनानियोंने सीरिया निवासी मूछस मान लिया था।

Page 61—202 193 B C Basis of Chinese Han dynasty before which say compilers of sui dynasty about 600 A D Buddhism was unknown in China so that all prior to 200 B C was Jaino—Buddhism

भाषार्थ—२०२ से १९३ पूर्व जब चीनके हन वंशकी उत्पत्ति हुई, इसके पहले ६०० ई० के करीब के सुई वंशके स्थापक कहते हैं कि चीनमें पहले बौद्ध धर्मको कोई जानता न था। सन् ई० से २०० वर्ष पूर्व वहां जैन-बौद्ध फैला हुआ था।

पाठकोंको विदित होगा कि जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान एकसा ही है। तथा यह सन् ई० से हजारों वर्ष पहले जानी हुई दुनियामें फैला हुआ था। तथा यहूदी व ईसाई मतपर इसका प्रभाव पड़ा है।

जैन और बौद्धकी सभ्यताके प्रमाण यह भी हैं कि जहां जनोके मुख्य स्थान हैं वहां बौद्धोंके हैं व जहां बौद्धोंके हैं वहां जैनोके हैं। ऐसे भारतमें बहुतसे स्थान हैं। कुछोंके नाम हैं—

(१) सारनाथ बनारस—यह जैन तीर्थंकर १२ वें श्रेयाशनाथका जन्मस्थान है, अब भी वहां जैन मंदिर व धर्मशाळा स्थापित है। जैन यात्रा करते हैं। ठीक जैन मंदिरके सामने ही बौद्ध स्तूप है व यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्धने प्रथम मध्यम मार्गकी शिक्षा दी थी। यहां जो खुदाई हुई है उसमें बौद्ध मूर्तियोंके साथ जैन मूर्ति भी मिली हैं जो वहां स्थापित हैं।

(२) राजग्रही बिहार—यहां जैनियोंके मंदिर हैं—पांच पर्वत हैं।

यहां बौद्ध छग भी दूर २ से दशन करने आते हैं। प्रायः जैन मंदिरोंमें स्थापित मूर्तियोंकी भी भक्ति करते हैं।

(३) भावस्ती सहठ महेठ जि० गोडा (विलासपुर राज्यमें) यह जनियोंके तीसरे तीर्थङ्कर संभवनाथका जन्मकस्थानक है। यहां जैनियोंकी मूर्ति निकली हैं जो छखनऊके अजायबघरमें हैं। यह बौद्धोंका भी मुख्य स्थान रहा है।

(४) नासिक (बम्बई प्रांत)—यहां पांडुछेना गुफाएं हैं जिनमें बौद्धोंके स्थान हैं, वहीं एक गुफामें जैन मूर्तियां विराजित हैं।

(५) एनोरा (भोरगाबाद, हैदराबाद दक्षिण) की गुफाएं। यहां प्राचीन बौद्ध और जन गुफाएँ साय २ हैं। दोनोंकी मूर्तियां विराजित हैं।

(६) तसिला (रायछिड़ी)—यहां बौद्धोंके स्तूप आदि बहुत हैं परन्तु कुछ मंदिरके चिह्न ऐसे मिले हैं जो जैनके विदिम होते हैं।

A guide to Taxila by Sir John Marshall (1921)

Page 17—At Jandial a little to the north of Kachcha Kotla are two conspicuous mounds on one of which is a spacious temple dedicated there is good reason to believe, to fire worship; and a little beyond these again another remains of two smaller Stupas which may have been either Jain or Buddhist (probably the former)

भावार्थ—जंडियाला पर कचा कोटके कुछ उत्तर दो प्रसिद्ध टीके हैं उनमेंसे एक बड़ा मंदिर बहुतकके अग्नि पूजाका है। उन्हींके कुछ आगे दो छोटे स्तूपोंके भग्नावशेष हैं जो या तो जैन हों या बौद्ध, बहुत करके जैन होने चाहिये।

Sircap city P—68 Among these buildings is a spacious spandil temple of Buddhist and several small shrines belong either to Jain or to Buddhist

भाषार्थ—सरकैपनगरके मकानोंमें एक विशाल मंदिर बौद्धका है व कई छोटे मंदिर हैं वे या तो जैनके होंगे या बौद्धके ।

P-74 In several houses, is a Stupa shrine occupying in each case a court which opens into the high street. The best preserved of these shrines are to be seen in blocks G & F both probably of Jain origin. The reason for regarding these Stupas as of Jain rather than Buddhist origin is that they closely resemble certain Jain Stupas depicted in reliefs from Mathura.

भाषार्थ—कई घरोंके भीतर स्तूप मंदिर हैं जिनमें अंगन है जिसका द्वारा सड़कपर है। उन मंदिरोंमें दो बहुत सुरक्षित हैं। ये दोनों बहुत करके जैनोके माछम हाते हैं, क्योंकि ये स्तूप मथुरामें पाए गए जन स्तूपोंसे मिलते हैं। बौद्धोंकी अपेक्षा इनका जैन होना अधिक संभव है। जितना अधिक प्राचीन जन साहित्य और बौद्ध साहित्यका अध्ययन किया जायगा उतना अधिक दोनोंके मूल सिद्धांतोंमें साम्यता प्रगट होगी। श्वेताम्बर जैनोका साहित्य जो प्राकृत भाषामें है उसका अध्ययन हम नहीं कर सके हैं। दिगम्बर जैन साहित्यके अध्ययनसे हमने मुकाबला किया है। यदि कोई श्वेताम्बर जैन साहित्यको भले प्रकार पढ़के मुकाबला करेगा तो और विशेष प्रभाव जैन और बौद्धकी एकताका प्रगट होगा। दुनियाके तत्त्वखोजी जैन और बौद्धकी एकतापर सूक्ष्मतासे मनन कर सकें इसलिये इस पुस्तकको लिखनेका प्रयास किया गया है।

शक्तिके अनुसार विषयका प्रतिपादन ठीक तौरसे किया गया है। यदि कहीं त्रुटि रह गई हो तो विद्वज्जन ठीक करके व हमें सूचित करें।

सागर सी० पी० {
२४-७-३२ }

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जैन,

चन्दायाड़ी-सुरत ।

नाम पुस्तक जिनके आधारसे यह ग्रन्थ लिखा है—

बौद्ध पुस्तकें ।

1-Buddhist wisdom the mystery of the self by George Grimm Munich, Germany

- (२) मज्झिमनिकाय मयमैख सुत्त चतुर्थ ।
- (३) ,, सति वृद्धान सुत्त दसम ।
- (४) ,, मूळ परिपाय सुत्त प्रथम ।
- (५) ,, अरिय परियेसन सुत्त २६ ।
- (६) ,, महामुल्ल सुत्त चतुर्थे ६४ ।

7-The word of the Budha by Nana Filka Mahathera Dodundwa (Ceylone) late professor Tokio University

8-The doctrine of the Budha by George Grimm Germany (1926)

9 Same sayings of the Budha, according to pali Canon translated by F L Woodward M A, Cantab Ceylon (1925)

10-Dhammapada translated by F Maxmuller sacred book of the East Vol X (1881)

11-Sutta Nipata translated by G V Fanshold (1881)

12-Vinudha Magga of Budha Ghosh translated by P Maung Tui

13-Life of Budha by Edward J Thomas M A D Litt (1927)

14-Sacred book of the East vol XLIX by F Max Muller Budha Charita by Asvaghosha

- (१५) मुद्रचर्या हिन्दी साधु राहुल सांकृत्यायन (वि सं १९८८)
- (१६) संयुक्तनिकाय अवकतसंयुक्त नं० १० ।
- (१७) ,, बुंदो (१६)

(१८) मज्झिमनिकाय अङ्गुल्लयम सुत्त २२ ।

(१९) संयुक्तनिकाय (४) सहायतन घग्ग ।

20-Sacred book of the East vol XI (1881) Mahapari Nibban Sutta transl by T W Rys Davids

21-Tivataka Sutta and Sutta Nipata by Fanshold (1881)

22 Sacred book of east vol III by T w Rys Davids
dialogue of Budha from D N P II (1910)

(२३) मज्झिमनिकाय सम्मादिहिंसुत्त नवम ।

24 Manuscript remains of Badhist literature in Eastern Turkestan by A. F Rudolf Hoerule (1916)

(२५) मज्झिमनिकाय सर्वासवसुत्त द्वितीय ।

(२६) दिग्घविकाय संगीत सुत्तन्त ३-३३ ।

27-Sonsora by Bhiksu Nerval Ceylone (1930)

28 Bodhi Satta Ideal by Do

(२९) मज्झिमनिकाय सल्लेखसुत्त अट्ठम ।

(३०) णिग्घनिकाय (३) सिगळोवादसुत्त ३२ ।

(३१) अंगुत्तरनिकाय ९-१७७ ।

(३२) सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त ।

(३३) मज्झिमनिकाय वरधुपम सुत्त सप्तम ।

(३४) छंकावतारसूत्र संस्कृत, प्रकाशक—

Bunjin Nanjini M A Otani University Kyoto (Japan)

(३५) मज्झिमनिकाय महासीहनाद सुत्त १२ ।

नोट—ये सब बौद्ध पुस्तकें नीचे ठिकानेपर भिन्न सर्वेक्षी ।

(१) महाबोधि सोसायटी सारनाथ, बनारस ।

(२) ,, ४१९=काछेज स्काइर, कलकत्ता ।

3 Imperial library Calcutta

जैनधर्मकी पुस्तकें ।

- (१) समयसार आचार्य कुन्दकुन्द प्रथम शताब्दी पूर्व वि सं ४९
 (२) अष्टपाहुड " "
 (३) पंचास्तिकाय " "
 (४) नियमसार " "
 (५) तत्त्वाथसूत्र आचार्य उमास्वामी वि सं ८१ प्रथम शताब्दी ।
 (६) रत्नकरण्ड आचकाचार आचार्य समतमत्र प्रथम शताब्दी ।
 (७) सर्वार्थसिद्धि " पूज्यपाद चतुर्थ शताब्दी ।
 (८) समाधिशतक " " "
 (९) पुरुषार्थ सिद्धधुपाय " अमृतचंद १० शताब्दी ।
 (१०) तत्त्वाथसार " " "
 (११) समयसार कछश " " "
 (१२) आचकाचार " अमितिगति " "
 (१३) एकत्व भावना " पद्मनंदि " "
 (१४) सिद्ध स्तुति " " "
 (१५) एकत्व सतति " " "
 (१६) आत्मस्वरूप
 (१७) सारसमुच्चय " कुछमत्र
 (१८) तत्त्वानुशासन मुनि नागसेन
 (१९) इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद चौथी शताब्दी ।
 (२०) आत्ममानुशासन " गुणमत्र नौमी शताब्दी ।
 (२१) छद्म सामायिक पाठ " अमितिगति १० शताब्दी ।
 (२२) निश्चय पंचाशत " पद्मनंदि " "
 (२३) योगसार " योगेन्द्र
 (२४) परमात्मा प्रकाश " "

- (२५) तत्त्वसार आचार्य देवसेन नौमी शताब्दी।
 (२६) द्रव्यसमग्र नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ,,
 (२७) वैराग्यमाला चन्द्रकृता १६ शताब्दी।
 (२८) कृत सामायिक पाठ आचार्य अमितिगति १० शताब्दी।
 (२९) सद्बोध चन्द्रोदय ,, पद्मनदि ,,
 (३०) स्वयंभूस्तोत्र ,, समन्तमद्र प्रथम शताब्दी।
 (३१) ज्ञानलोचन स्तोत्र ,, वादिराज
 (३२) सुभाषित रत्नसंदोह ,, अमितिगति १० शताब्दी।
 (३३) गोम्मतसार ,, नेमिचन्द्र सिद्धान्त १० शताब्दी।
 (३४) मूलाचार ,, षष्ठकेर
 (३५) ज्ञानार्णव ,, शुभचन्द्र ११ शताब्दी।

य पुस्तकें नीचे लिखे ठिकानेसे मिलेगी—

(१) विगम्बर जैन पुस्तकालय, कापड़िया भवन—सूरत।

नोट—नं० १३, १४, १५, २२, २९ पद्मनदि पंचविंशतिकामें
 गमित हैं।

नं० १६, १७, २३, २८, ३१ संस्कृत मूल सिद्धान्तसाराणि
 समग्र माणिक्यद प्रथमाला नं० २१ में गमित है।

नं० १८, २१, २५ २७ मूल संस्कृत तत्त्वानुशासनादि समग्र
 माणिक्यचन्द्र प्रथमाला नं० १३ में गमित हैं।

नं० १, ३, ४, ५, ६, ९, १९, २०, २१, २४, २६, ३३
 का इंग्रेजीमें उल्लेख हो गया है। वे नीचे ठिकानेसे मिलेंगी—

(१) जैन पब्लिशिंग हाऊस, अभिताश्रम—लखनऊ।

(२) पारिवद पब्लिशिंग हाऊस—बिजनौर (यू० पी०)

(३) जैन गजट आफिस, मल्हीपुर (सहारनपुर)

जैन-बौद्ध तत्त्वज्ञान ।

प्रथम अध्याय ।

निर्वाण या मोक्ष ।

निर्वाणका अर्थ बुझ जाना है । मोक्षका अर्थ छूट जाना है । ससार अवस्थाका बुझ जाना निर्वाण है । तथा उसका छूट जाना मोक्ष है । दोनों ही शब्दोंका एक ही अर्थ है । ऐसा वर्तमानमें प्रसिद्ध है कि बौद्ध मत क्षणिकवाद है, आत्माको या निर्वाणको नित्य नहीं मानता है, इसलिये इस भावको छेते हुए बौद्धोंमें निर्वाणके अर्थ सवधा नाश व अभावके होजाते हैं । परन्तु बौद्ध पाळी पुस्तकोंसे यह अर्थ नहीं बैठता है । बौद्धोंका निर्वाण अभावरूप नहीं है किन्तु सद्भाव रूप है ऐसा शङ्कता है । सीखोनमें विद्यालय कालेज कोलम्बो और विद्या-लंकार कालेज केलनियाके विद्वान बौद्ध साधुओंसे, जो कालेजोंके अधिष्ठाता हैं व ग्रीयुत बौद्ध साधु नारद मैत्र्यसे, जो वज्राराम वम्बळपिटिया (सीखोन) के विद्वान इंग्लिश ज्ञाता देशना दाता हैं इनसे व अन्य बौद्ध साधुओंसे इस सम्बन्धमें चर्चा करते हुए यही तात्पर्य निकला कि निर्वाण न शून्य है न अभाव है किन्तु अवस्तव्य है । जा विशेषण पाळी पुस्तकोंमें हैं उन्हींको वे सामने रख देते हैं । उनकी विशेष

ध्यात्मिकाको स्पष्ट न करते हुए यह शून्य नहीं है ऐसा ही वे जारसे कहते हैं व मानते हैं । हम यहा बौद्ध पुस्तकोंमें निर्वाणके लिये जो २ कथन हमें मिला है उसको पाठकोंके ज्ञान हेतु प्रगट करते हैं । जिससे यह बात स्वयं समझमें आजायगी कि बौद्धोंका निर्वाण अभाव या नश्वता नाश (Annihilation) नहीं है ।

✧ ✧ ✧ ✧

(१)

हिन्दू आर्गन जाफना (सीलोन) ।

Hindu Organ Jaffna (Ceylone)—

पत्र ता० १९ मई १९३२ में श्रीयुव बौद्ध साधु बी० भानन्त मन्नेय पेळन्गोड़ा (सीलोन) ने इंग्रेजीमें एक लेख दिया है, जिसका कुछ अंश यह है—

Nirvana is not Nothingness

As regards those things which do not tend to Freedom from sorrow the Budha was silent This is because his only aim was to lead the suffering world to real happiness Nirvana is holiness Though it is neither this nor that Nirvana is not nothingness yet it is a third possibility

भावार्थ—निर्वाण अभावरूप नहीं है । जो विषय ऐसे हैं जिनसे दुःखकी निवृत्ति नहीं होती है उनके सम्यन्वमें गौतमबुद्ध मौन रहे । इसका कारण यही था कि उनका मात्र यही उद्देश्य था कि दुःख माननेवाली जनता असली सुखको प्राप्त कर लेवे । निर्वाण पवित्रता है । यद्यपि निवाण यह या वह नहीं है, तथापि अभावरूप नहीं है, उसमें तीसरी ही समावना है ।

✧ ✧ ✧ ✧

[३]

(२)

Buddhist wisdom, the mystery of the self—

By George Grimm (Munich Germany) akademiker
19/II)—

नामक पुस्तकमें निर्वाणके सम्बंधमें कुछ वाक्य हैं

P 86—It is characteristic of modern materialism to have chosen the first alternative, that of absolute annihilation despite the Buddha's repeated assurances that he does not teach annihilation, but on the contrary shows a way to the imperishable the Deathless

Page 57—The Buddha further explains and teaches that extinction applies only to the three "flames" of lust, hate and delusion (the three kinds of thirst for sensation) and for this reason he defines Nibbhanam the goal of sainthood as *Tanha-Nibbhanam*—literally the extinction of thirst "The holy life with the sublime one is lived for the extinction of craving

भावार्थ—वर्तमान जड़वादाने निर्वाणके अर्थ शिङ्कुड़ नाश समझ लिये हैं। यद्यपि बुद्धने बारबार इस बातका विश्वास दिलाया है कि वह अभावके लिये शिक्षा नहीं देता है किन्तु इसके विरुद्ध मृत्युरहित अविनाशी अवस्था पानेका मार्ग बताता है—

बुद्धने यही समझाया तथा सिखाया है कि राग, द्वेष, मोह (इन्द्रियसुखकी तुष्णाके तीन भेद) मई तीन अग्नियोंका बुझना निर्वाण है। इसीलिये साधु धर्मका उद्देश्य जो निर्वाण बताया है वह तुष्णाका निर्वाण है। तुष्णाके नाशसे उद्यम दशाके साथ पवित्र जीवन शेष रह जाता है।

♦ ♦ ♦ ♦

[४]

(३)

मल्लिप्तमनिकाय मयमेखमुत्त चतुथ-

इस सूत्रमें गौतमबुद्धने अपनी उन्नतिकी दशा बताई है, जिससे जोह होता है कि निर्वाण अभामरूप नहीं है किन्तु परमानंदरूप है । कुछ वाक्य हैं—

पाछी भाषा ।

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुखे परियोदाते अनगमें विगतूप
क्लिष्टे मुदुभूते कम्मनिघे यिते आनेअप्पत्ते आसयानां खय णाणाय
चित्तं अभिनिज्जेसिं सो —इयं दुक्खसि यथाभूतं अमण्णा सिअयं दुक्ख
अमुदयो ति यथाभूतं अमण्णासि अयं दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं अम
ण्णासि, अयं दुक्खनिरोध गामिनी पटि पदासि यथाभूतं अमण्णासि,
इमे आसवाति यथाभूतं अमण्णासि, अयं आसव समुदयो ति यथाभूतं
अमण्णासि, अयं आसव निरोधो ति यथाभूतं अमण्णासि, अयं आसव
निरोधगामिनी पटिपदासि यथाभूतं अमण्णासि, तस्स मे एव जामतो
एवं पस्सतो कामासवा विपित्तं विमुत्थित्थं विमुत्तसिं विमुत्तं इति णाणं
अहोसि, खीणा जाति, सुसित्तं ब्रह्मचरियं, कत्तं करणीयं नापरं इत्थंत्था-
यासि अमण्णासि अयं खो मे ब्राह्मण रत्तिया पक्खिमे यामे तमो विहत्तो
आलोको उप्पको, यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो”

भावार्थ—सा इस तरह चित्तके समावाम होनेपर परम सुख होने-
पर उज्ज्वल होनेपर मछरहित होनेपर क्लेशोंसे दूरवर्ती होनेपर, आनन्द
रूप होनेपर, क्रियाओंके स्थिर होनेपर, वशमें होनेपर आलोकका क्षय
होनेसे चित्तमें यह ज्ञान हुआ —

यह दुःख है, उसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःखका
कारण है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःखका निरोध है

इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःख के निरोधका मार्ग है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, वे आत्मव हैं इनका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आत्मवका कारण है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आत्मवका निरोध है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आत्मव निरोधका मार्ग है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया। जब मैंने ऐसा ज्ञान लिया, देख लिया तब कामात्मव भावोंने (इच्छाओंने) मेरे धितको छोड़ दिया। इच्छाओंसे छूट जानेपर मैं विमुक्त होगया ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। मेरा जन्म (पुनर्जन्म) क्षय होगया। मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण होगया। जो कुछ करना था सो मैंने कर लिया। मेरे लिये और कुछ करना बाकी नहीं रहा, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। इस तरह हे ब्राह्मण ! मुझे रात्रिके पिछले पहर यह तीसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। अविद्या नाश होगई, विया पैदा होगई, अंधकार दूर हागया, प्रकाश उत्पन्न होगया। जैसा कि उस अप्रमत्त वीथवान तत्वभावनामें रत विहार करनेवालेके होता है।

नोट—इस वर्णनसे यही प्रगट होता है कि निर्वाण भाव पूर्ण या अपूर्ण जब जागृत होता है तब ज्ञानका प्रकाश उदय होजाता है, इच्छाएं बंद होजाती हैं, आत्मवके कारण नहीं रहते हैं। इस वर्णनसे कोई भी विचारवान निर्वाणको अभावरूप न मानकर सुखमय व ज्ञानमय व वीतरागमय ही मानेगा।

नोट—इस वर्णनमें आत्मव और अप्रमत्त शब्द जैन सिद्धांतसे मिल्ते हुए हैं। राग, द्वेष, मोह भाव मुख्य आत्मव हैं। अप्रमत्त साधु ही निर्वाणके योग्य हाता है। जैसा कहा है—

श्री कुन्धकुदाचार्य व्रत समयसार आत्मव अविहार ।

रागो दोसो मोहो व आसवा णत्थि सम्मविट्ठिस्स ।

तम्हा आसवभावेण विणा हेवू ण पक्क्या होत्ति ॥ १९८ ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानीके रागद्वेष, मोह आस्त्र नहीं होते हैं। इसलिये आत्मव्यभावके विना द्रव्यकर्म सत्तामें बंटे हुए नवीन कर्म-वशके कारण नहीं होते हैं।

सांगसमुच्चयमें श्री कुलभद्राचार्य कहते हैं—

ज्ञानभायनया सिद्धा निभृतेनान्तरात्मना ।

अप्रमत्तं गुण प्राप्य लभन्ते हितमात्मन ॥ २१८ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानकी भावनामें लीन हैं वे निश्चल अतः आत्मा होकर अप्रमत्त गुणका पाकर आत्माका हित प्राप्त करते हैं।

♦ ♦ ♦ ♦

(४)

मणिमनिकाय सतिपट्टान मुचं दसमं—

इस सूत्रमें निर्वाणके उपायोंमें चार प्रकारकी स्मृति या धारणाका वर्णन है—(१) भावकी अनित्यता व अपवित्रताका विचार (२) मुख्य दुःखकी वेदनासे वैराग्य (३) चित्तके भावोंका विचार। रागद्वेष मोहके त्यागका व वीतरागताके उपादेयपनेका स्मरण (४) नाना-प्रकार घमोंका या भावोंका स्मरण। जैसे दुःखके कारणोंका विचार इन्द्रिय विषयमें लगता बंध रूप मल है ऐसा विचार, आत्म समाधि की उत्तमताका विचार। सूत्रके अंतमें इस स्मृतिकी भावनाका फल इन शब्दोंमें बताया है—

“योहि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारा सति पट्टान एवं भावेप्य सत्ताहं, तस्स द्विजं पछानं अण्णतरं फलं पाप्पिक्खं दिट्ठं वा कम्मं अण्णा, सति वा उपाधि सैंस अनागामिता । एवं अपं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विसुद्धिया सोक्क परिद्वानं समति कमाय दुक्खो मन्त्स्सान अत्थगमाय णायस्स अविगमाय निब्बानस्स उच्छिक्किरियाथ, यदि

न चत्वारो सति पट्टानासि । इति यं त वत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तंति इम्मवोष
भगवा अस्समना ते भिक्खू भगवता भासितं अभिनेदंति ।”

भाषार्थ—जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति उपस्थनोंका इस तरह
मापेगा सात दिन (भी) उसका ८० फलोंमेंसे एक फलकी संभावना है —
यातो वह इस ही शरीरमें रहत हुए निर्वाणका अनुभव करे या यदि
कोई उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी हो (अर्थात् भविष्यमें
निर्वाण हो) । हे भिक्षुओं ! इस तरहका यह मार्ग प्राणिजोंकी विमु-
क्तिके लिये शोक—रुद्धनादिके दूर करनेके लिये बुद्धि य अशुद्ध मनका
अस्त करनेके लिये, सत्यके जाननेके लिये निर्वाणका साक्षात्कार
करनेके लिये, ऐसा ही यह चार स्मृति उपस्थान है । जसा कहा है
वसा प्रसीतिमें छाना चाहिये । ऐसा भगवानन कहा—प्रसन्न मन होकर
उन भिक्षुओंने भगवानक भाषणका आनन्द लिया ।

नाट—इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाण अभाव नहीं है किंतु
स्वानुभवस्वरूप है—आत्म साक्षात्कार है—शुद्ध भावरूप है ।

✧ ✧ ✧ ✧

(२)

पटिग्लपनिकाय, मूल परिचायसुत्तं पठप—

इस सूत्रमें जगतके सब पदार्थोंसे भिन्न में हुआ ऐसा विशेष कथन
किया है । माहका निराकरण कराया है । इसके कुछ वाक्योंसे भी
निर्वाणका सत् स्वरूप श्लक्ष्णता है । कुछ वाक्य हैं—

“ योपि सो भिक्खवे भिक्खु अरहं खीणासवो मुसितवा कत-
तणीयो ओहितमारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभव सवोच्चो सम्मव-
अण्णा विमुत्तो सोपि पयविं पयवितो अभिजामाति पयविं मेति न
मण्णति आपं तेजं मे न मण्णति तं किस्सहेतु खया मोहस्स
वीत्तमोहत्ता ।

तथागतोपि भिक्षुस्ये अरहं सम्मा सद्युद्धो पथविं पथविं तो अमि-
जानाति पथविं मे तीन नण्णति त किस्सहेतु नंदी दु क्खस्स
गूळति इति विदित्वा भवा जाति भूत्सज्जराभरणंति तस्माविह भिक्षुस्ये
तथागतो सव्वसो तण्हानं खया निरागा निरोधा चागा पहिनिस्सग्गा
अनुत्तम सम्मा सबोधि अमिस्सं बुद्धोति बढामीति इदमवोचमग्गा अत्तम
नाते भिक्षू भगवतोभासिते अभिनदति ॥”

भावार्थ—हे भिक्षुओं ! जो भिक्षु अरहत है, क्षीयास्त्रव है, पूण
ब्रह्मचारी है, करनेयोग्य या सो कर चुका है, मारको पटक चुका है,
सत्य पदाधिको प्राप्त कर चुका है, भवका बंध क्षीण कर चुका है,
मछे प्रकार ज्ञाता होगया है, विमुक्त होगया है, यह पृथ्वीको पृथ्वीरूप
जानता है। पृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं मानता है। इसी तरह जलको
जलरूप, अग्निको अग्निरूप जल मेरा है, अग्नि मेरी है इत्यादि नहीं
मानता है। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि मोहके क्षय
होनेसे वह वीतमोह होगया है। इसी तरह हे भिक्षु ! तथागत (यथाथ
मेदज्ञानी या यद्वा गौतमबुद्ध) भी अरहत है। मछे प्रकार सद्युद्ध है
पृथ्वीको पृथ्वीरूप जानता है। पृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं जानता है
इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि तृष्णा दु खका मूछ है।
ऐसा जानकर कि भवसे जन्म होता है—जन्म प्राप्त प्राणीके जरा व
मरण होता है (अर्थात् भवभवमें भ्रमना जन्म मरणका हेतु है)।
हे भिक्षुओं ! इसीलिये तथागत सब ही तृष्णाके क्षयसे उससे विरागी
होनेसे, उसके निरोध होनेसे, उसके त्यागसे, उसके छूटनेसे परमश्रेष्ठ
सम्यक् सबोधि या ज्ञानका प्राप्त हा अमिस्सं बुद्ध या ज्ञानी होता है ऐसा
कहता हूं। ऐसा भगवानने कहा। प्रसन्न मन हो उन भिक्षुओंने
भगवानके भाषनसे धानंद प्राप्त किया।

नोट—यह सब कथन जीवन्मुक्त अवस्थाका है। अरहत, क्षीणा—

स्व, वीतमोह शब्द जैन सिद्धान्तमें भी मिलते हैं ।

अरहंत स्वरूप—नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत द्रव्यसंग्रहमें—

गृहचवुषाद् कम्मो वंसणसुद्धणाण वीरियमहम्मो ।

सुहवेहत्थो अप्प सुद्धो अरिहो विचिचिञ्जो ॥५०॥

मायाध—जिसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अतराय इन चार वातीय कर्मोंका नाश कर दिया है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमई हैं । शुभ देहमें स्थित हैं व शुद्ध हैं (वीतरागी हैं) ऐसे आत्माको अरहंत विचार करो ।

क्षीणाभाव—अमृतचंद्राचार्यकृत तत्त्वार्थसारमें—

जाना पश्यतश्चोर्ध्वं जगत् कारुण्यत पुन ।

तस्य बन्धप्रसंगेन सर्वास्त्रवपरिक्षयात् ॥ ९ ॥मोक्ष०॥

भाषा—सर्व आस्त्रवके क्षय हो जानेसे जगतको देखते जानते हुए भी बन्धका प्रसंग नहीं होता है ।

वीतमोह या क्षीणमोह—स्वप्नसारमें—

जिह मोहस्स तु जइया स्त्रीणो मोहो हविअ साहस्स ।

तइया तु स्त्रीणमोहो भण्णदि स्मे णिण्णयविद्विदि ॥ १८ ॥

भाषार्थ—जब जितमोह साधुका मोह क्षय होजाता है तब उसको निश्चयके ज्ञाता क्षीणमोह या वीतमोह कहते हैं ।

❖ ❖ ❖ ❖

(६)

मण्डिमनिकाय अभियपणियेसन सूत्र २६—

इस सूत्रमें यह कथन है कि गौतममुद्गने घर छोड़नेके बाद बाजार काठार व उदको रामपुत्र साधुओंकी संगति की । फिर उरुवे-कापर जाकर ज्ञान पाया । इसके अंतमें भिन्न निर्वाणकी खोज की उसका स्वरूप इन शब्दोंमें है—

“निब्वाने परिघेसमानं अजातं अनुत्तरं योगक्षेमं निब्वाने अज्ज-
गमं । अजरं अघ्याधि अमृत (अमृत) अशोक, असंखिदं । अधिगतो
वामे अये धम्मो गंभीरो दुस्सा दुस्सुबोधो संता पणीतो, अतक्कावचरो,
निपुणा, पंडितवेदनीयो ।

भावार्थ—जो निर्वाण खोजने योग्य है वह किसीसे उत्पन्न नहीं
है । इसलिये अजात है अर्थात् स्वाभाविक है, उससे बढ़कर कोई नहीं
है इससे अनुत्तर है । योग अर्थात् ध्यानद्वारा अनुभवगम्य है इससे
यागक्षेम है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, इससे
अमृत है, शोक रहित है, संशय रहित है, मैंने वास्तवमें इस धर्मको
जान लिया यह धर्म गंभीर है जिसका देखना व जानना कठिन है,
यह शांत है, उत्तम है, उसके गोचर नहीं है, निपुण है, तथा पंडि-
तोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है ।

नोट—ऐसा वर्णन होते हुए निर्वाण अभावस्वरूप नहीं होसकता
है । यह निर्वाण वास्तवमें शुद्ध आत्माका स्वभाव है जो अजात है,
अमर है, अनुभवगम्य है, ध्यानगम्य है, परम श्रेष्ठ है ।

* * * * *

(७)

मज्झिमनिकाय महामाछुम्भसुत्तचतुर्थं (६४)

इसका कुछ भाग है “ सा यदेव तत्थ हाति वेदनागत संज्ञागतं
सखारागतं, विद्वानागतं ते धम्मे अनिवतो दुं खो रोगतो गंढता पक्खतो
अवतो आवाचतो परतो वळाक्खतो सुमतो भगत्ततो समनुपस्सति । सो तेहि
धम्मोहि चित्तं पटिवायेति, सा तेहि धम्मोहि चित्तं पटवायेत्वा अम-
त्ताय घातुया चित्तं उपसंइति । एतं संतं एतं पणीतं यदितं सच्च संखार
सम्मथो सच्चुयाधिपटिनिस्सग्गो सराह ख्खा विरागो निरोधो निब्वानंति
सात्तथइति आसवानं खवं पाप्पणाति ।

भावार्थ—वह वेदना सम्बन्धी संज्ञा सम्बन्धी, संस्कार सम्बन्धी, विज्ञान सम्बन्धी स्वभावार्थको (आ पाँच इन्द्रिय व मनके द्वारा होते हैं) अनित्य, दुःखरूप, गम्य, प्राय, शून्य, पाप, बाधारूप, पर, ऐसा देखते हुए उनसे रहित अपनेको देखता है। उन स्वभावोंसे चित्तको हटाता है। उनसे चित्त हटाकर अमृतरूप व धातु (निर्वाण) के लिये चित्तको जोड़ता है कि वह निर्वाण शास्त्ररूप है, सर्वोत्तम है, जहाँ सब संस्कार शमन होगए हैं, सब उपाधियाँ चली गई हैं, तृष्णाका क्षय होगया है, विराग होगया है, निगम होगया है यही निर्वाण है। इसीमें स्थित होते हुए आत्मवशका क्षय प्राप्त कर लेता है।

♦ ♦ , ♦

(/)

The word of the Budha

बुद्ध वाक्य पुस्तक—

इंग्लैण्डमें रचयिता—न्याणक्खिलोक महाधेरा बौद्ध साधु दोधदवा (मैक्लेन) टोक्यो यूनिवर्सिटीके गत प्रोफेसर, उन्नत ८ वर्गमें निर्वाणके सम्बन्धमें लिखते हैं—

There is an unborn, unoriginated, uncreated unformed
If there were not this unborn this unoriginated this
uncreated, this unformed escape from the world of the born
the originated the created the formed would not be
possible But since there is an unborn, unoriginated,
uncreated, unformed therefore is escape possible from the
world of the born the originated, the created the formed

इसके मूल पाली वाक्य हैं—अतिय भिक्खवे अज्जातं अमूर्तं
अकृतं असंखतं नोचेद् भिक्खवे अमविस्सा अज्जातं अमूर्तं अकृतं
असंखतं न इव जातस्स भूतस्स कृतस्स संखतस्स निस्सरणं पक्काये

यस्मा च खो भिक्खवे अस्थि अजातं अमृतं अकृतं असकृतं तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स सखतस्स निस्सरणं पञ्चायति ।

भाषार्थ—हे भिक्षुओं ! कोई अजन्मा, न होनेवाला, न बनाया हुआ, न बदला हुआ है । यदि ऐसा कोई अजात, अमृत, अकृत व असंस्कृत न हो तो इस जन्मरूप, पैदा होनेवाले, कृत व संस्कृत जगतसे निकलना न होवे, परन्तु क्योंकि भिक्षुओं ! ऐसा अजात, अमृत, अकृत व असंस्कृत है इसीसे जात, मृत, कृत व संस्कृतसे निकलना होसکتा है ।

नोट—इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निवाणमें कोई ऐसा है जो अजन्मा है जो किसीसे बना नहीं है । ऐसा कोई सिवाय शुद्धात्माके और कौन होसکتा है । जब सर्व विभाव दृष्ट गए, सर्व शरीर व संस्कार दृष्ट गए, सर्व संस्कार विकल्प मिट गए, सर्व इन्द्रियजनित सुख दुःख वेदनाएं बंद होगईं तब जो एक शुद्ध पदार्थ था सो शेष रह गया, वही निर्वाण है । यही जैनोको मान्यता है ।

(९)

श्रीयुक्त बौद्ध साधु धर्मानन्द प्रिन्सपल विद्यालंकार काठेज कैलेनिया (मीछोन) एक दिन वार्ताछाप करते हुए निर्वाणके सम्बन्धमें कहने लगे—

“शून्यं वत्तुं न दासयते, सुखं च अस्ति”

अर्थात्—निर्वाणको शून्य नहीं कह सकते, वहा सुख है । तब आपने पाली निघटकोषसे निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे शब्द लिखवाए जो पाली ग्रंथोंमें आते हैं—

सुखो (सुख्य), निरोधो, निब्बानं, दीपं, तण्हकखय (तृष्णाका नाश), दानं (रक्षक), छेनं (जीनता), अरूप, सतं (शक्ति), असखतं

(असंस्कृत), सिद्धि (आनन्दरूप), अमुक्त (अमूर्तीक), सुदृढ (अनुभव करना कठिन है), परायण (धेष्ट भाग), सरण (शरणभूत), निपुण, अनंत, अक्षर (अक्षय), दुःखखय, अव्यायज्ज्ञ (सत्य), अनालय (उद्यम), विवद (मसार रहित), खेल, केवल, अपवर्ग (अपवर्ग) विरागो, पणीत (उत्तम), अच्युत पद, (अविनाशी पद), योगखेम (ध्यान गम्य), पार, मुक्ति (मुक्ति), विशुद्धि, विमुक्ति (विमुक्ति), अखिल धातु (असंस्कृत धातु), सुद्धि (शुद्धि), निष्पत्ति (निर्गति) ।

(१०)

The Doctrine of the Budha—

By George Grimm published by Verlag W Drugulin
Leipzig Germany 1926—

इस नामकी पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे कथन हैं—

Page 212 Unshakeable is my deliverance, this is the last
birth there is no becoming a new (Majhīma I P 167)

भावार्थ—मेरी मुक्ति निश्चय है । यह अंतिम भव है । अब नया
भव नहीं होगा ।

Page 350-351 Whose once has experienced this state
within himself, is lost to the turmoil of the world even if he
again awakes to it his mind inclines to solitude, bends
towards solitude, sinks itself in solitude For to him
this is highest blessedness (M I P 301) Thus Nibhan shows
itself to be eternal rest eternal stillness (M II P 110),
the great Peace (Anguttara N I P 135) whose realm the
delivered one enters even during his life time and which
he completely realizes at death and in which he has taken
possession forever of every thing that is true and real.
Bliss is Nibhan, bliss is Nibhan. Sariputti explains (A, V

P 414) Hunger is the worst disease the activities of senses are the worst suffering Having recognized this
 venly one reaches ^{Nibhan} _{Verse}—highest bliss (Dhammapade A 203)

भाषा—जिसने एक दफे अपने भीतर इस तृशाका अनुभव किया है वह जगके प्रपचसे छूट जाता है। यदि वह फिर भी जागता है उसका मन एकांतकी तरफ मुक्तता है। एकांतमें ही मग्न होता है क्योंकि इसीसे उसे परमानंद हाता है। (म० १ पृ० ३०१) इस तरह निर्वाण स्वयं अविनाशी शांति व अविनाशी स्थिरता है। (म० २ पृ० ११०) महान शांति है (अंगुत्तर १ पृ० १२२) जिसमें मुक्त जीव इस अपने जीवनमें ही पड़च जाता है, इसे वह मरणके समय पूर्ण अनुभव करता है। उसने सदाके लिये सत्य व असली पदार्थका स्वाप्ति कर लिया है। सारिपुत्रने कहा आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है (अंग० ४१४) तृष्णा सबसे बुरा रोग है। इंद्रियोंके विषयभोग सबसे बुरे क्लेश हैं। जिसने इस बातका अनुभव कर लिया है वह अवश्य निर्वाणको पड़चता है जो परमानंदमय है (धम्मपद स्लो० २०३)।

Page 475—Liberated from what is called corporeality Vachha, the perfected one is indefinable, insoluble, immeasurable like the Ocean (M I P 487)

भाषा—भौतिक मावोंसे मुक्त होता हुआ हेचच्छ, सिद्ध प्राप्त समुद्रके समान अनिर्वचनीय है, अतकनीय है व अगाध है।

♦ ♦ ♦ ♦

(११)

Some sayings of Budha—

(according to Pali canon translated by F L. Woodward
 M A (Cantab) Ceylone 1925)

उक्त पुस्तकमें निर्वाण सम्बन्धमें नीचे प्रकार वाक्य हैं—

Page 2-3-4 Search after the unsurpassed perfect security which is Nibbana Goal is in-comparable security which is Nibbana (M I 1 166) This reality (Dhamma) that I have reached is profound hard to see hard to understand excellent pre-eminent, beyond the sphere of thinking subtle and to be penetrated by the wise alone Destruction of riving passionless ness cessation which is Nibbana (D N II P 12)

भावार्थ—अनुपम व पूर्ण शरणकी खाज फल, यही निर्वाण है, अनुपम शरण ही निर्वाण है यही उद्देश्य है। मैं जिस धर्मपर पहुँच गया हूँ वह गभीर है, देखना कठिन है, सम्मानना कठिन है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, तर्कसे अतीत है, सूक्ष्म है, मात्र बुद्धिमानोंके ही गम्य है, कृष्णाका नाश, वीतरागता व (आस्रव) निरोध ही निर्वाण है।

P 116 And I friend by the destruction of the *Asavas* have entered on and abide in that emancipation of mind which is free from the *Asavas* having realized it by mine own super knowledge even in this present life (Sanyutt) Nikaya II 220)

भावार्थ—हे मित्र! आस्रवोंके नाशसे मैं ऐसी चित्तविमुक्तिमें पहुँच गया हूँ जो आस्रवोंसे मुक्त है। मैंने उसे अपनी ही प्रज्ञासे इसी जीवनमें अनुभव कर लिया है।

Page 188 Impermanent, and all are compounded things Their nature is to rise and fall When they have risen they cease. The bringing of them to an end is Bliss (D N II 198)

भावार्थ—खेद कि सर्व ही स्रष्टव्य अनित्य हैं, उनका स्वभाव उत्पत्ति व विनाश है। जब वे पैदा होजाते हैं व नाश भी होते हैं, इन सबका अंत करना आनन्द है।

Page 204-Nibban is the resort of release, plunged in Nibban is the holy life lived with Nibban for its goal and ending in Nibban (S N V 217-19)

भावार्थ—निर्वाण ही रक्षाका स्थान है। जो निर्वाणमें मग्न होते हैं, निर्वाणको ही उद्देश बनाते हैं, निर्वाण ही जिनका भूत है, उन्होंने ही पवित्र जीवन बिताया है।

Page 321—P N Nibhan is a state beyond mind-consciousness

भावार्थ—निर्वाण एक ऐसी दशा है जिसको मन आन नहीं सत्ता है।

P 326—The delightful stretch of level ground is a name for Nibhana (S N III 106)

भावार्थ—साम्यभूमिके आनन्दमय विस्तारको निर्वाण कहते हैं।

P 327—The destruction of craving is Nibhana [S N III 188]

तृष्णाका क्षय निर्वाण है।

P 329—Release means Nibhana, Rooted in Nibhana the holy life is lived [S N III 187]

भावार्थ—मोक्ष निर्वाणको कहते हैं। निर्वाणमें आगे मग्न है वह पवित्र जीवन बिताता है।

P 331—Possessing naught and clearing unto naught that is the Isle, the incomparable Isle, That is the ending of decay and death Nibhana do I call it Kappa (said the exalted one) that is the Isle (S N V 1091-4)

भावार्थ—जहां कुछ भी परिग्रह नहीं है, न जहां कोई इच्छा है, वही वह (निर्वाण) द्वीप है। वह अनुपम द्वीप है जहां जरा मरणका भूत होजाता है। हे कप्प ! भगवानने कहाकि उस द्वीपको ही मैं निर्वाण कहता हूँ।

♦ ♦ ♦

(१२)

धम्मपद ।

Dhammapada—

(Sacred book of the East Vol. X translated by Maxmu Her (1881)—

[१७]

पुस्तकसे निर्वाणके वाक्य नीचे प्रकार हैं—

(१) अध्याय १९ मुख ।

Health is the greatest of gifts, contentedness the best riches, trust is the best of relationships, *Nirvana* is the highest happiness

भावार्थ—स्वास्थ्य सबसे बड़ी न्यामत है, सताप सबसे बड़ा वन है, विश्वास सबसे बड़ा साठी है, निर्वाण सबसे ऊँचा सुख है ।

♦ ♦ ♦ ♦

(१३)

सुत्तनिपात ।

Sutta Nipata—

Translated by C. V. Fausbold (1981)

निर्वाणके सम्बन्धमें नीचेके कुछ वाक्य हैं—

(१) विजयसुत्त । Vijay Sutta II

2017 ¹ such a Braikkhu who has turned away from desire and attachment and is possessed of understanding in this world has (already) gone to the immortal peace the unchangeable state of *Nirvana*

भावार्थ—जिस भिक्षुने तृणा और मोहसे पीठ करली है । जो इस जगतमें प्रज्ञावान है वह यत्मानमें ही उस अमर नातिका तथा न बदलनेवाली निर्वाणकी दशाको पहुँच गया है ।

(२) हेमक मानव पुक्खा ।

Hemaka Manava-Pukkha—

2018 In this world (much) has been seen heard and thought the destruction of passion and of wish for the dear objects that have been perceived O Haemaka, is the imperishable state of *Nibbana*

भाषाय—इस जगत्में बहुत कुछ देखा, सुना व विचारा ग
है, परन्तु हमक जिसने कषायको व इष्ट वस्तुओंमें तृष्णाको क्षय ।
दिया है उसीने निर्वाणकी अविनाशी अवस्थाको प्राप्त करलिया है ।

(३) कप्प मानव पुक्खा ।

Kappa-Manava-Pukkha—

1173 This matchless island possessing nothing (and
grasping after nothing I call Nibbana the destruction of
decay and death. पाछी वाक्य है—

अकिञ्चन अनादान, एतं द्वीप अनापर ।

निब्बान इति नम् भूमि, जरा भिञ्चु परिकस्सयम् ॥

भाषार्थ—मैं उसे निर्वाण कहता हूँ जो अनुपम द्वीप है जहाँ
कुछ छेना है न कुछ इच्छा ही है व जहाँ न जरा है न मृत्यु है ।

(४) पिंजय मानव पुक्खा ।

Pinjaya Manava Pukkha—

1174 To the insuperable the unchangeable (Nibbana)
whose likeness is nowhere I (shall certainly go, in this
[Nibbana] there will be no doubt [left] for me, so know
[me to be] of a dispossessed mind.

पाछी वाक्य है—

असंहरीर असंकुटयं,

यस्स नत्थि उपमा कच्चि ।

अद्दं गमिस्सामि न मेत्थ कंखा,

एव पघारे हि अवित्तचित्तं ॥

भाषार्थ—मैं अवश्य उस निर्वाणमें जाऊँगा जो अजेय है, अमिट
है, अनुपम है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, मैं निष्कामचित्त हूँ ऐसा
मुझे जानो ।

♦

♦

♦

♦

[१९]

(१४)

विमुदमग्ग—

Path of purity of Budha Ghosh translated by P Maung
Tui P I & II

इस पुस्तकमें निर्वाणका कथन नीचे प्रकार है—

Page 57—Virtue is abstention. Valition restraint, nontransgression in regard to all things. Such kind of virtue conduces to absence of mental remorse, to gladness, rapture, tranquility, joy, practice, culture, development, adornment, requisites of concentration, fulness, fulfilment, certain disgust, dispassion, cessation, quiet, higher knowledge, perfect knowledge, Nibbana.

भावार्थ—सर्व वस्तुओंसे संयमित होना धर्म है, यह धर्म मानसिक पश्चात्ताप मिटाता है। हर्ष, आनन्द, सम्पत्ता, उन्नति, शोभा, ध्यान, पूणता, वैराग्य, निष्कषायता, निरोध, शान्ति, उच्च ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, व निर्वाणका साधक है।

नोट—यहां निर्वाणको पूण ज्ञानमय भी कहा है।

Page 248 Nibbana with its intrinsic nature of eternity, deathlessness, refuge, shelter and so on is well proclaimed.

भावार्थ—निर्वाण स्वभावसे ही नित्य है, अमर है व शरण है।

Page 338 Nibbana (is) ageless and permanent.

भावार्थ—जरा रहित अविनाशी निर्वाण है।

♦ ♦ ♦ ♦

(१५)

The life of Budha—

by Edward J Thomas M. D Litt [1927]

इस पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें कहा है —

Page 187—Nirvana—The state to which the monk has now attained is the other shore the immortal [i. e. permanent] fixed state. The word Nirvana, blowing out, extinction, is not

peculiarly Buddhist. For the Buddhist it is as is clear, the extinction of craving.

From lust and from desire detached
The monk with unalight here and now
Has gone to the immortal peace
The unchangeable Nirvana state.

It is unnecessary to discuss the view that Nirvana means the extinction of the individual; no such view has ever been supported from the texts and there is abundant evidence as to its real meaning, the extinction of craving in this life.

Page 191 *Anatam Padam*—Nirvan they implied some state inconceivable to thought, inexpressible by language. T. N. J. Professor Radha Krishna admits the silence of Buddha and speaks of his avoidance of all metaphysical themes but he holds that Buddha evidently admitted the positive nature of Nirvana."

भावार्थ—साधु संसारके दूसरे तटपर जाता है, यही निर्वाण है, यह अमर है, निर्वाणको अभाव कहना बौद्ध मत नहीं है। बौद्धोंके यहां साफ २ इसके अर्थ तृष्णाका क्षय है। काम व तृष्णासे विरागी साधु यहीं अभी ही प्रज्ञाके बख्से अमर, शांतिमय, अमिट निर्वाणकी दशाको पहुंच जाता है। इससे यह तर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणके अर्थ आत्माके नाश हैं। पुस्तकोंसे इस बातकी कमी पुष्टि नहीं होती है। तृष्णाका क्षय इसी जीवनमें होजाता है। इस असली निर्वाणके अर्थके लिये बहुतसे प्रमाण हैं।

निर्वाण अमृतमई पद है जो वचनसे कहा नहीं जासक्ता, विचार से विचार नहीं जासक्ता। प्रोफेसर राधाकृष्ण मानते हैं कि गौतम बुद्ध इस सम्भवमें मौन थे क्योंकि वह सर्व गूढ़ तात्त्विक बातोंको छोड़ना चाहते थे। तौमी यह तो शक्यता है कि बुद्धने प्रगट रूपसे निर्वाणको कोई वास्तविक स्वभाव माना है।

[२]

(१)

Sacred book of East Vol XLIX by F Maxmüller

बुद्धचरित अभ्युपेक्षित ।

Budha Charita by Asvaghosh—

Book XIV P 186—After accomplishing in due order the entire round of the preliminaries of perfect wisdom I have now attained that highest wisdom and I am become the all wise Arhat and Jina. My aspiration is thus fulfilled this birth of mine has born itself fruit the blessed and immortal knowledge which was attained by former Budhas is now mine. Possessing a soul now of perfect purity I urge all leaving beings to seek the abolition of worldly existence through the lamps of the law.

भावार्थ—पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके साधनोंको पूरा करके अब उत्कृष्ट ज्ञान पा लिया है । मैं अब अहत् तथा विन होगया हूँ । मेरी भावना इस तरह पूर्ण होगई है, मेरे जन्मका फल मैंने पा लिया है, आनन्द-मई और अमर ज्ञान अब मुझे होगया है जैसे पूर्वके बुद्धोंको था । अब मैं परमपवित्र आत्माका रखता हुआ, अन्य प्राणियोंको प्रेरणा करता हूँ कि वे धर्मके दीपक द्वारा इस ससारिक जीवनके नाशका उपाय ढूँढ़ें ।

Page 157 There has arisen the greatest of all beings, the omniscient all wise Arhat—a lotus unsolled by the dust of passion sprung up from the lake of knowledge

भावार्थ—ज्ञानके सरोवरसे, कषायकी रजसे अलिप्त, सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वबुद्ध अहत्रूपी कमलका विकास हुआ है ।

P 178 When these effects of the chain of causation thus one by one put an end to, he at last being free from all stains and substratum, will pass into a blissful Nirvana

भावार्थ—जब कारणकी कड़ीके फल इस तरह एक एक करके नष्ट कर दिये जाते हैं तब अंतमें वह मूर्ख मल्लादिसे रहित होकर आनन्दमय निर्वाणको चला नायगा ।

[२२]

(१७)

बौद्ध महायान द्वि० भागमें सुखावती व्युह ।

Buddhist Mahayan text P II

Sukhavati Vyuha—

P 29 Hence, O Anand for that reason that Tatha Gata is called Amitabha [possessed of infinite light] and he is called *Amitprabha* [possessed of infinite splendour] *Amitprabhāsa* [possessed of infinite brilliancy] *Asamagata prabha* [whose light is never finished] *Asamagataprabha* [whose light is not conditioned]

भाषार्थ—इसलिये ऐ आनंद ! तथागतको अमिताम (अनंत ज्ञान धारी), अमितप्रभ (अनंत प्रभावान), अमितप्रभास तथा असंगत प्रभ (जिसकी ज्ञान ज्योति निरालम्ब है) कहते हैं—

(७०) मुख्यार्थ हिंदी—साधु राष्ट्र सांस्कृत्यायन कृत छपी वि० सं० १९८८ में निर्वर्णिके वाक्य—

(१) पृ० ३६—आदित्य परिपायमुक्त सं नि० ४३-३-६ निर्विकार—बुद्धदेवी सहायतासे न पार होनेवाले निर्वर्ण पदको देखकर मैं दृष्ट और हुलसे विरक्त हुआ ।

यहां तक निर्वर्णिके सम्बन्धमें जा कथन में जाने हुए बौद्ध साहित्यमें देखनेमें आया सो मैंने उपयोगी जानकर यहां प्रगट किया है ।

अब आगे जैन माननीय ग्रंथोंसे निर्वर्णिका स्वरूप दिखाया जाता है जिससे पाठकोंको यह विदित होगा कि निर्वर्ण या मोक्षका स्वरूप जो बौद्ध ग्रंथोंमें है वैसा ही जैन ग्रंथोंमें है । निर्वर्णमें अंधका व आश्रयका व दुःखोंका व शरीरादिका क्षय हो जाता है । परमानंद परम शांत भाव, परम ज्ञानका प्रकाश सदा रहता है, मोक्षका फिर अभाव नहीं होता है ।

(१) श्री बुद्धकुन्द आचार्य निर्वाणका या पंचमगति मोक्षका स्वरूप इसतरह श्री समयसार ग्रंथमें कहते हैं—

वैवित्तु सञ्च सिद्धे, ध्रुवममल्लमणोषम गदि पत्त ।

बोछामि समयपाहुङ्ग, मिणमो सुवकेवली भणिदि ॥ १ ॥

भावार्थ—मैं ध्रुव, निर्मल, अनुपम गति या निर्वाणको प्राप्त सब सिद्धोंको नमन करके श्रुतकेवलियोंसे कथित समयसारको कहूंगा ।

नोट—यहां निर्वाणको ध्रुव, अमर व निरुपम कहा है—

(२) उक्त आचार्य अष्टपाहुङ्गमें कहते हैं—

दंसण अणत्त णाणे, मोक्खो णट्ठ कम्मबधेण ।

णिरुवम गुणमास्सो, अरहंतो परिसो होई ॥ २९-बो० ॥

भावार्थ—मोक्ष या निर्वाण प्राप्त अरहत ऐसे होते हैं जो अनन्त-दशन व अनन्तज्ञानमई हैं । अष्ट प्रकार कर्मबंधसे रहित हैं (अर्थात् सर्व मात्स्न्य भावोंसे व कर्मोंसे व दुःखोंसे रहित हैं व रागादेष मैलसे रहित हैं) व अनुपम गुणधारी हैं ।

अरबाहिजन्ममरणं, चरगाइगमणं च पुण्ण पावं च ।

इंतूप कोसकम्मे, हुत्त णाणमयं च अरहतो ॥ ३० ॥ बो०

भावार्थ—जिस अरहतनं जरा, व्याधि, जन्ममरण, चार गतिमें अमण, पुण्यपाप, दीनकर्म सर्व नाश कर दिये हैं तथा वे ज्ञानमई हैं ।

भावेह भाव सुद्धं, अण्णा सुविसुद्धणिम्मलं चेव ।

छट्ठ चरगाइ चरुणं, जइ इच्छसि सासयं सुक्खं ॥ ३० भा० ॥

भावार्थ—यदि अविनाशी सुख रूप मोक्षको चाहते हो व चार गतिसे शीघ्र छूटमा चाहते हो तो शुद्ध भाव करके अति शुद्ध व निर्मल आत्मवाक्पी माधमा करो । नोट—यहां निर्वाणको अविनाशी सुखरूप कहा है—

असि जीवस्तदावो, णस्मि अभावो य सत्त्वहा चत्थ ।

वे हांसि सिण्णवेहा, सिद्धा वचिगोयरमनीदा ॥ ६३ ॥ भा० ॥

भाषार्थ—जिनमें जीव स्वभाव रहता है, उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है वे शरीरादिसे रहित मोक्ष प्राप्त वचन अगोचर हैं।

नाट—यहां निर्वाणको वचनातीस व स्वभाव बताया है।

अं जाणिऊण ओई, जोअस्थो ओइऊण अणवरयं ।

अम्मावाहमणत्त, अणोवर्म छहई णिब्बाण ॥ ३ ॥ मो० ॥

भाषार्थ—शुद्ध आत्माको जानका जो योगी ध्यानमें लिप्त करके निरंतर अनुभव करता है वह बाधा रहित अमन्त और उपमा रहित निर्वाणका पाता है।

नाट—यहां निर्वाणको बाघारहित, निरुपम व अनन्त कहा है—

मल्लहिओ कल्लवतो, अणिविओ केवल्लो भिमुद्धप्पा ।

परमेही परमजिणो, सिक्करो छासओ सिद्धो ॥ ६॥ मो०

भाषार्थ—निर्वाण प्राप्त आत्मा सिद्ध मल्लरहित है, शरीर रहित है, अनादि है, केवल है, विशुद्ध है, परम पद है, परम जित है, शिव या आनन्दकारी है व शाश्वत है।

नाट—निर्वाणका निमल, अनादि, केवल, विशुद्ध, शिवरूप, शाश्वत कहा है—

(३) पञ्चास्त्रिकायमें वही आचार्य कहते हैं—

इणमेत खीणमोहो मग्गं जिणभासिदेण समुवगवो ।

णाणाणुमग्गच्चारी णिब्बाणपुर अजवि धीरो ॥ ७६ ॥

भाषार्थ—जिसने मोहका उपशम फिर क्षय जिन कथित मार्गके द्वारा चलकर का डाला है व जा ज्ञान मार्गपर चलायेवाला है वह धीर निर्वाणपुरको जाता है।

(८) वे ही आचार्य नियमसारमें कहते हैं—

अध्यावाहमणिदिय मणोवम पुण्णपावणिसुक्क ।

पुणरागमणविरहिय णिच्छं अचल अणाछम्भ ॥ १७७ ॥

णवि दु ख णवि सुक्ख णवि पीडा णेव विज्जदेवाहा ।

णवि मरण णवि जणणं सत्थेवइ होई णिव्वाण ॥ १७८ ॥

णवि इंदिय उवसग्गा णवि मोहा विमिह्यो ण णिहाय ।

णय तण्हा णव छुहा सत्थेवइ इवदि णिव्वाण ॥ १७९ ॥

णवि कम्म णो कम्म णवि चिंता णव अहस्सुवाणि ।

णवि धम्म सुक्खसाणे तत्थेवइ इवदि णिव्वाण ॥ १८० ॥

आचार्य—निर्वाण, बाधा रहित, इन्द्रियोसे अतीत, उपमा रहित, पुण्य व पाप मुक्त, पुनर्जन्म रहित, नित्य, अचल निगच्छम्भ है। वस न दुःख है न सत्सारिक सुख है न पीडा है न बाधा है, न मरण है, न जन्म है, वहां न इन्द्रियां हैं, न कोई उपसर्ग है, न मोह है, न आश्रय है, न मित्रा है, न तृष्णा है, न क्षुधा है, न कर्म है, न शरीर है, न चिंता है, न आर्त्तरोध, धर्म शुद्धध्यान वही निर्वाण है।

(९) श्री उमास्थामी महाराज तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

बन्धहेत्वभावनिर्जगभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ॥२-१०॥

आचार्य—बंधके कारणोंका अभाव होजानेपर व पूर्व कर्मोंका क्षय होजानेपर सर्व कर्मोंसे मुक्त होजाना मोक्ष या निवाण है।

(१०) श्री समन्तमन्त्राचार्य रत्नकराज श्रावकाचारमें कहते हैं—

क्षिपमजरमज्जमज्जयमध्यापार्थ विशोकमयशोक ।

काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमलं भजन्ति वसैनपूता ॥४०॥

आचार्य—निर्मल सम्यग्दृष्टी जीव ऐसे निर्वाणको पाते हैं जो शिव है, कजर है, रोग रहित है, अक्षय है, अध्यापार्थ है, शोक भय व शंकासे शून्य है, उत्कृष्ट सुख व ज्ञानकी विभूति सहित है, व निर्मल है।

(७) श्री पूज्यपादस्वामी सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामें कहते हैं—

“ निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलकस्य अशरीरस्य आत्मन
अचिन्त्यस्वामाविकल्पानादिगुण अव्याबाधमुखं आत्यन्तिकं अव
स्थान्तर मोक्ष । ”

भावार्थ—सम्पूर्णपने कर्ममल कलकके दूर जानपर शरीर रहित
आत्माके भीतर चितवनमें आने योग्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणोंका
प्रगट होना, बाधा रहित मुखका होना, अतिम भावका पाना—अन्य
अवस्थाका प्राप्त होना सो मोक्ष है ।

(८) उक्त आचार्य समाधिगतकमें निर्वाण प्राप्त आत्माका
स्वरूप कहते हैं—

निमल केवल सिद्धो विरक्त प्रभुरक्षय ।

परमेष्ठी परास्मेति परमात्मेश्वरो जित ॥ ६ ॥

भावार्थ—निर्वाण प्राप्त निमल है, केवल है, मिश्र है विविक है,
प्रभु है, अक्षय है, परमेष्ठी है, परात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर
है, जित है ।

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते अस्याचछा धृति ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचछा धृति ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिसके चित्तमें निश्चल वैर्ष्य होता है उसीको अवश्य
निर्वाण है। जिसके निश्चल धैर्य नहीं है उसको अवश्य मुक्ति नहीं है ।

(९) श्री अमृतचन्द्र आचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपायमें लिखते हैं—

नित्यमपि निरुपकेषु स्वरूपसमवस्थितो निरुपधात ।

गगनमिव परमपुरुष परमपदे स्फुरति विद्यवत्तम ॥ २३३ ॥

कृत्स्नस्य परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा ।

परमामन्दनिमग्नो ज्ञातमग्नो नैवपि सर्वैः ॥ २३४ ॥

भाषार्थ—निर्वाणमें नित्य ही लेप रहित, अपने स्वरूपमें स्थित, बाधा रहित, आकाशके समान निर्मल, परम पुरुष, परम पदमें प्रकाशमान रहता है, अत्यन्त शुद्ध है, परम पदमें कृतकृत्य है, परमात्मा है, सकल विषयोंका जाननेवाला है, ज्ञानमई है, परमानन्दमें निमग्न सदा आनन्द सागता है ।

(१०) वही आचार्य तत्वाधसारमें कहते हैं—

पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।

कमलेशधिमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥ ४९ ॥ मो०

लोके तत्सदृशोऽर्थः कृतकोप्यन्थो न विद्यते ।

उपमीयेत तद्येन तस्माभिरुपमं स्मृतम् ॥ ५० ॥ मो०

भाषार्थ—पुण्यकर्मके फलसे इन्द्रियअनित इष्ट सुख होता है परंतु कर्मोंके केश छूट जानेसे मोक्षमें या निर्वाणमें अनुत्तम अर्थात् जिसके समान कोई उत्तम नहीं है ऐसा सुख प्राप्त होता है ।

इस लोकमें ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिससे निर्वाणको उपमा दी जासके इसलिये निर्वाण अनुपम है ।

(११) वही आचार्य समयसार कण्ठमें कहते हैं

बन्धम्लेधात्कलमवतुलं मोक्षमक्षय्यमत ।

मित्योद्योतस्तुटितसद्भावात्स्थमेकान्तशुद्धं ॥

पकाकारस्वरसभरतोऽत्यन्तगम्भीरधीर ।

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमण्डले त्वस्य छीनं महिम्नि ॥ ११ ९ ॥

भाषार्थ—बंधके क्षय होमानेसे अतुल्य व अक्षय मोक्ष प्रगट होजाती है, जो नित्य उद्योत रूप स्वाभाविक अवस्थामें प्रगट होती है, परम शुद्ध है, अपने एक आत्मीक रससे भरपूर है, अत्यंत गंभीर है, वीर है, पूर्ण ज्ञानमई है, निश्चल अपनी महिमामें छीन प्रगट है ।

(१२) श्री अमिगति आचार्य ध्यायकाचार्य निवाणका स्वरूप कहते हैं —

नाफिनिफायस्तुतपत्कमला, गीणदूरुत्तरभयभयदु खाम् ।

वाति स भव्योऽमितगतिगन्धां, मुक्तिमनश्चनिरुपमसौख्याम् ॥ ११२ १५

भाषा—वह देवोंके समूहसे नतचरण झानी भव्यजीव समागके भय व दृग्वासे पार करनेवाली, पाप रहित, अविनाशी और अनुपम सुखवाली मुक्तिपा पाछेता है ।

(१) श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वभावनामें कहते हैं—

मोक्ष ग्व सुखं साक्षात् साध्यं मुमुक्षुभिः ।

संसारऽत्र तु तस्मात्ति यदस्ति खलु तत्र तम ॥ ६ ॥

भाषा—मात्र ही साक्षात् सुख है, उसीका साधन मुमुक्षुका करना चाहिये । संसारमें वह सुख नही है, जो है वह सुख नहीं, दुःख ही है ।

(१२) तथा सिद्धस्तुतिमें कहते हैं—

त सिद्धा परमेष्ठिनो न विषया वाचामतस्त्वान् प्रति ।

प्रायो वक्षि यदेव तत्स्खलु नमस्याल्लेख्यमाल्लिख्यते ॥

ब्रह्मापि मुने स्मृतं सत इतो भक्त्याय वाचालिखित—

स्तोत्रां स्तोत्रमिदं तथापि क्रुद्वानम्भोजनं वी मुनि । २९ ॥

भाषा—निर्वाण प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी वषनोंके गोचर नहीं है, उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना आकाशमें चित्र खींचना है । उनका नाम ही स्मरण करनेसे आनन्द हाता है इसलिये भक्तिसे प्रेरित होकर मुक्त पद्मनंदि मुनिने उनका स्तोत्र किया है ।

(१५) यही आचार्य एकत्वसत्ततिमें कहते हैं—

वद्व्यक्तमबोधाना त्वत् सद्बोधश्चक्षुषाम् ।

सारं यत्सर्वेष्वस्तूना नमस्तस्मै चिदात्मने ॥ ३ ॥

भावार्थ—मैं उस (निर्वाण प्राप्त) चैतन्य आत्माका नमस्कार करता हूँ जो अज्ञानियोंके अनुभवमें नहीं आता है, सम्यग्ज्ञानकी चक्षु-अवयवालोंके ही अनुभवमें आता है तथा जो सब वस्तुओंमें सार है ।

विकल्पोर्मिभरत्यक्त शान्त ब्रह्ममाश्रित ।

कर्माभावे भवेदात्मा वाताभाव समुद्रवत् ॥ २६ ॥

भावार्थ—जब कर्मोंका अभाव होता है तब (निर्वाणमें) आत्म सर्व विकल्पोंकी तरंगोंसे रहित, शांत, केवलज्ञानमें उसी तरह रहता है जिस तरह पवनके बिना समुद्र स्थिर रहता है ।

ससारघोरचर्मण सदा तप्तम्य वेदिन ।

यन्मधारागृहं शात तथैव हिमशीतल ॥ ४३ ॥

भावार्थ—ससारके घोर आतापसे तप्त प्राणीके छिपे वह निर्वाण ही एक शांत व बर्फके समान शीतल स्थान है ।

निश्चरीरं निराकम्बं निश्शब्दं निरुपाधि यत् ।

चिदात्मकं परं ज्योतिरवाक्मानसगोचरम् ॥ ६० ॥

भावार्थ—वह निर्वाण प्राप्त चैतन्य आत्मा शरीर रहित है, आकम्ब रहित है, शब्द रहित है, उपाधि रहित है, परम ज्योतिस्वरूप है । वचन व मनके द्वारा अनुभवने योग्य नहीं है ।

(१६) आत्मस्वरूपमें कहा है—

शिवं परमकल्याणं निर्वाणं शांतमक्षयं ।

प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिव परिकीर्तित ॥ २४ ॥

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं स्थानमात्मस्वभावम् ।

प्राप्तं परमनिर्वाणं येनासौ मुक्तः स्मृतः ॥ ४१ ॥

भावाय—जिम्ने गिरूप, परम कल्याणरूप शात, अन्य निर्वाणरूपी मुक्तिपत् पाया है वही शिव कहा गया है । जिम्ने सब प्रपंच रहित आमीक स्वभावसे उत्पन्न परम निर्वाणपत्का पाया है वही सुगत माना गया है ।

(१७) कुलभट्ट आचार्य सांख्यमुद्रयमें कहते हैं—

इन्द्रियप्रसर इन्द्रिया स्वा मानं वशमानयन् ।

येन निवाणसौख्यम्य भाजन त्व प्रपत्स्यसे ॥१३४॥

भा०—पांच इन्द्रियोंके फैलावेको रोककर अपने आपका वशमें ला तौ तू निर्वाणके सुखका भाजन हाजायगा ।

(१८) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

आत्यंतिक स्वहेतोर्यो विस्मयो जीवकमणो ।

स मोक्ष फलमेतस्य ज्ञानाद्या क्षायिका गुणा ॥२३०॥

स्वरूपावस्थिति पुंसस्तदा प्रक्षीणकमण ।

नाभावो नाप्यचेतन्य न चेतन्यमनयक ॥२३४॥

त्रिकाण्डविषयं ज्ञयमात्मानं च यथा स्थित ।

ज्ञानं पश्यन् नि शेषमुदास्ते स तदा प्रमु ॥२३८॥

अनेतज्ज्ञानदृग्धीयवैतृष्ण्यमयमव्ययं ।

मुखं चानुभवत्येष तत्रातीन्द्रियमच्युत ॥ २३९ ॥

आत्मायत्तं निराबाधमतीन्द्रियमनश्चर ।

घातीकर्मक्षयोदभूतं यस्तन्मोक्षमुखं विदु ॥ २४२ ॥

भावार्थ—जीवका और कर्मका क्लिष्टा अपने कारणोंके द्वारा अलग होजाना मोक्ष या निर्वाण है । निर्वाणका फल ज्ञानादि निर्मल गुणोंका लाभ है । कर्मोंके क्षय होनेपर अपने स्वरूपमें स्थिति होती है । वहां अभाव नहीं है न अचेतनपना है किंतु चेतनपना व्यय

नहीं है। निर्वाण प्राप्त प्रभु तीन काळके विषयभूत जानने योग्य पदार्थोंको और अपने आत्माको जैसा २ जिसका स्वरूप है वैसा २ जानते देखते हुए भी पूर्णपने वीतराग रहते हैं वे, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्यमय, तृप्या रहित, अव्यय, इन्द्रिय रहित सुखका अनुभव करते हैं व अच्युत हैं अर्थात् ध्रुव रहते हैं। निर्वाणका सुख आत्माधीन है, भाषा रहित है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है, धातीय कर्मोंके क्षयसे प्रगटा है। पाठकोंके ज्ञानके लिये कुछ जैन शास्त्रों-मेंसे निर्वाणका स्वरूप कहा गया है। इस कथनको पढ़के लिखे हुए बौद्ध ग्रन्थोंके निर्वाण कथनसे मिळायी जायगा तो विष्णु एकसा दीखेगा।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको ज्ञानमय, नित्य, अमर, शांत, आम-न्दमय, अमिट, जग मग्न रहित, मन वचन अमोघर, आत्मबोसे मुक्त, तृप्या रहित, वीतराग रूप, संसारिक विकारोंसे शून्य, छेड़्या रहित, विष्णु, केवल, अमूर्तीक, जन्म रहित, परम शरण, वीर्य, सर्वोत्तम, गंभीर, पंडितोंसे अनुभवने योग्य आदि रूप कहा है। यही सब कथन जैन साहित्यका है। जो कुछ संसारमें था वह सब विकार व मोह व अज्ञान नष्ट हो जाता है, एक न कमी छूटनेवाला स्वभाव शक्य जाता है। इस तरह निर्वाणके स्वरूपमें तत्त्वदृष्टिसे एकता है। निर्वाण प्राप्त सिद्ध भगवान जैन साहित्यमें लोकके शिखरपर सिद्ध क्षेत्रमें अनंतकाळके लिये विराजित हैं। तथा वहा आत्माका आकार पुरुषाकार ध्यानमय रहता है। यह कथन बौद्ध साहित्यमें देखनेमें नहीं आया। अंतरंग स्वरूपकी अपेक्षा एकता शक्य होती है। जो लोग सूक्ष्मतासे जन और बौद्ध ग्रंथोंको पढ़ेंगे वे भी इसी नतीजेको पहुंचेंगे।

द्वितीय अध्याय ।

आत्माका अस्तित्व ।

बौद्ध शास्त्रोंमें यद्यपि स्पष्टतया आत्माके सम्बन्धमें कथन नहीं है तथापि परदेके भीतर भी आत्माका सा स्वरूप वैसा ही अटकता है जैसा कि तत्त्वमसि आत्मस्वरूप जैन सिद्धांत मानता है ।

पहले अध्यायका पन्नेसे पाठकाको माछम हुआ होगा कि बौद्धोंका निर्वाण अभाव रूप व नाश रूप नहीं है किन्तु वह सद्भाव स्वरूप है । जब यह कुछ है तब उसे जब या चेतन कुछ भी मानना पड़ेगा । जब तो यह हो नहीं सक्ता क्योंकि सम्यक् समुद्ध ज्ञानीको प्रज्ञा द्वारा निर्वाणका अभिमान होता है । इसलिये वह चेतन पदार्थ ही रहता है । सब संसारमें खेल खिलानेवाले रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार व विज्ञान जब नष्ट होता है जब जो कुछ रोष रहता है वही शुद्ध आत्मा है । शुद्ध आत्माके सम्बन्धमें जो जो विशेषण जैन शास्त्रोंमें हैं वे सब बौद्धोंके निर्वाणके स्वरूपसे मिल जाते हैं । निर्वाण कहो या शुद्ध आत्मा कहो एक ही बात है । दो शब्द हैं, वस्तु दो नहीं हैं ।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाणका जो पंडितवेदनीय, तर्कके अगोचर, मनके अगोचर, साक्षी करने योग्य कह्य है वही शुद्ध आत्माका कथन जैन साहित्यमें है । शुद्ध आत्मा पंडितोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है । तर्क वहां पहुंच नहीं सक्ता है, मनकी वहां गम्य है, वचन कह नहीं सक्ता । वास्तवमें शुद्ध आत्मा स्वानुभव गम्य है इसलिये निर्वाण भी स्वानुभव योग्य है । आत्माके सम्बन्धमें या निर्वाणके सम्बन्धमें कुछ भी कहना उन्मत्त कासा बकना है ।

श्री पूज्यपाद जनाचायने समाधिगतकमें ऐसा ही कहा है —

यत्परेः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रविषाद्ये ।

उन्मत्तचष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पक ॥ १९ ॥

भावार्थ—मैं दूसरोंके हूँ । समझाया जाऊँ व मैं अपनेका दूसरा ही । समझाऊँ यह उन्मत्त क्रिया है क्योंकि मैं तो निर्विकल्प हूँ अर्थात् वचन व मनके अगाध मात्र अनुभवगम्य हूँ ।

जैन साहित्यमें जय सीधे मागसे by direct way संकेतरूप आत्माका कुछ कथन किया है तब बौद्ध साहित्यमें साधे मागसे मिलकुछ न कहकर पुनः by indirect way आत्माको बताया गया है । जैन साहित्यमें भी इस तरह आत्माका कथन बहुत जगह है । जैसा वे ही पूज्यपादस्वामी समाधिगतकमें कहते हैं —

सर्वेन्द्रियाणि सम्यक्स्थितानां सगत्तमा ।

यत्क्षणं पश्यतो भाति न सत्त्वं परमात्मन ॥ २० ॥

भावार्थ—सब इंद्रियोंको सम्यक् स्थिति पर एतानपर व भीतरकी तरफ सन्मुख हानपर जा कुछ अनुभवमें आता है वही परमात्माका तत्त्व है । पाँच इंद्रिय व मन इन छहोंके द्वारा अनेक विषयोंको ग्रहण कर यह प्राणी गगन द्वय माह काछेता है । इसीमें आत्मासे बाहर रहता है । यदि इन छह आयतनोंमें अपनेको रोकल तब मात्र वही है तब परमात्मा है या निर्वाण है । जैसे एक आदमी अपने घरमें रहता था परन्तु वह अपने घरकी छ छिड़कियों द्वारा बाहर ही बाहर झाँकता था, कभी भीतर नहीं देखता था । एक दिन उसने छिड़कियोंके द्वारा देखना बन्द कर दिया । तब भीतर जो देखा तो अपना सब घर जैसा था वही दिख गया । पाँच इंद्रिय व मन ये छ छिड़कियोंकी तरफसे उदासीन हाथानपर व भीतर चित जाइनेपर जो कुछ है वही आप है, वही निर्वाण स्वरूप है, वही आत्मा है ।

बौद्ध साहिं यमें इमी ढंगसे आत्माका तत्त्व प्राणीको सन्मुख किया है। सब आत्मिक कारणोंके उद्देश्यका उपदेश है, रागद्वेष माह निराग्नेका उपदेश है, परम तत्त्ववयमय रहनेका, परम समाधि, परम साम्यभाव, परम उपक्षार्म, व परम ध्यानमें रहनेका उपदेश है। सब अवस्थाका जो बनती हैं व धिगङ्गी ह अनित्य बताकर तत्त्व परागो होनेका उपदेश है। उनसे बगगो मना हो आपमें भाव उद्भूत है। भागे बौद्ध प्रमाणका बताकर हम दिखाएंगे कि किस-तरह परसे या अनात्मासे लुझाया है व निरागके भावमें लगाया है।

दूसरी बात बौद्ध साहित्यसे यह भी सात्कनी है कि सूक्ष्म द्रव्य-चक्षाको जो मात्र तब व बुद्धिकी नीयपर ही रखी होती है, कथन करनेका व वादानुवात्की उल्लेखनमें पढ़नेका उद्यम छोड़ दिया गया है। माद्वारण लोगोंका जो बात जल्दी समझमें आवे व वे उसपर चलकर उसका तुल्य लाभ उठा सकें ऐसा कथन ही अधिक कहा गया है। चार बातें ही अधिक बताई हैं। दृश्य क्या है, दृष्टका कारण क्या है, दृष्टका निरोध क्या है, दृष्ट निरागका उपाय क्या है। हम तरहके कथनका तब यह होता है कि शिष्य अनेक मतमतातस्के विरुद्ध कथनोंके विचारकी उल्लेखनसे बच जाता है तथा वही ही सुगम नीतिसे साधन करते हुए पटुच वही जाता है जिससे सूक्ष्म कथन करके पटुचाया जासक्ता था। फिर वह वीर? सूक्ष्म तत्त्वको भी समझ जाता है।

सूक्ष्म तत्त्व चर्चा Metaphysics को किसतरह कहनेसे उदासीनता दिव्यार्थ गई है यह बात नीचे निकाय १० मोहपाद सुसुत्ते प्रगट होगी जिसका हिंदीमें उल्था बुद्धचर्चा प्रथम पृ० १८९ से १९९ तकमें किया है। उसके कुछ वाक्य यहां लिये जाते हैं। मोहपादने नीचे लिखे प्रश्न बुद्धसे किये—

मनमें न लाये। हेय उपादेय तत्त्वका जानना जरूरी है। ऐसा जेनाचार्य श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

तापत्रयोपसृतेभ्यो भव्यभ्य शिवशर्मण ।

तत्त्वं हेयमुपादेयमिति द्वेधाभ्यधावसौ ॥ ३ ॥

यंधो निषेधने चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।

हेय स्याद्दुःखसुखयोर्यस्माद्वीजमिदं द्वय ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं चेतदुपादेयमुवाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादायिर्भविष्यति ॥ ५ ॥

भावार्थ—जन्म, जरा, मरणके तापसे दुःखी भव्य प्राणियोंके लिये मोक्षसुखकी प्राप्तिके वास्ते भगवानने हेयतत्त्व व उपादेयतत्त्व ऐसे दो तत्त्वोंका माधण किया है।

कर्मवृत्त व उसका कारण हेय है क्योंकि यही त्यागने योग्य संसारिक दुःख सुखका बीज है। मोक्ष व उसका कारण उपादेय है क्योंकि इसीसे आदरने योग्य सुखका लाभ हो सकेगा।

यद्यपि प्रागट रूपसे सूक्ष्म तत्त्वोंका कथन Metaphysics बौद्ध साहित्यमें नहीं है तथापि हम दिखलाएंगे कि बहुतसा सूक्ष्म तत्त्व बौद्ध वाक्योंसे स्पष्ट रहा है और उससे जैन तत्त्वज्ञानकी साम्यता पड़ती है। इस अध्यायमें आत्माका ही विचार करना है। प्रथम बौद्ध साहित्यमें कहाँ २ आत्माका कथन है वह संक्षेपसे दिखलाया जाता है—

(१) संयुक्त निकाय नं० ४ पृ० ४०० अध्यायसंयुक्त नं० १० इसके कुछ पाली वाक्य दिये जाते हैं—

अथ खो वच्छगोत्तो परिष्याज्जो येय भगवा तेनुपसंकाभि,
उपसंकामित्था भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनैय कथं सारणीयं

धीतिमारेत्तत्र एक भव निमीति । एक भव निमित्तो खो वच्छणात्तो
परिव्राजको भगवत एतदयोच । किं नु खो भो गोतम अत्यत्ताति-
एव उक्त भगवा तुग ही अहामि किं चन भो गोतम नत्थत्ताति-
दृष्टिमपि भगवा तुगही अहोसि अथ वा वच्छ गोतो परिव्राजको
उद्वायामना पक्कामि अथ वा आयस्मा आनदो अचिरपक्कनो वच्छगोत्ते
परिव्राजके भगवत एतदयोच किं नु वा भते भगवा वच्छ गोतस्म
परिव्राजकस्म पगाह युद्ध न शक्त्ताति अह आनंद वच्छ गोतस्म
परिव्राजकस्म अत्यत्ताति पुटो समानो अत्थत्ताति व्याकरेय्यं ये ते
आनन् समणा ब्राह्मण सस्मदवाता तसं गत सद्धिं अभविस्स । अह
चानन् वच्छ गोतस्म परिव्राजकस्म नत्थत्ताति युद्धा समानो नत्थ-
त्ताति व्याकरेय्यं ये ते आनद समणा ब्राह्मणा उच्छवावादा तेमं एव
सद्धिं अभविस्म ।

अह चानन् वच्छ गोतस्म परिव्राजकस्स अत्थत्ताति पुटो
समानो अत्थत्ताति व्याकरेय्यं । अपि नु मत अनुलामं अभविस्स पा-
णस्स उपादाय सत्थे धम्मा अनत्ताति । नोहे त मते । अह चानन्
वच्छ गोतस्म परिव्राजकस्स नत्थत्ताति पुटो समानो नत्थत्ताति
व्याकरेय्यं । सम्मूत्स्स आनन् वच्छ गोतस्स भीय्यो सम्मोहाय अभ-
विस्स अह मे नून पुष्पं भत्ता सो एतर्हि नत्थीति ।

भावात्-एक दफे वच्छ गोत्र नामका परिव्राजक साधु जहाँ
भगवान बुद्ध थे यहाँ गये । जाकर भगवानके साथ मिला । आनन्दमय
कथा करके एक किनारे बैठा । तब वच्छगोत्रने भगवानसे यह प्रश्न
किया कि हे गौतम ! क्या आत्मा है ? ऐसा प्रश्नपर भगवानने कुछ
उत्तर न दिया, मौन रहें । फिर उसने पूछा कि हे गौतम ! क्या आत्मा
नहीं है ? दूसरी बार भी भगवान मौन रहें, उत्तर न दिया । तब
वच्छगोत्र आत्मनसे उठकर चला गया ।

वच्छगात्रके कुछ देर जानेके पीछे श्रीयुत भिक्षु आनन्दने भगवान्से कहा कि आपसे हूँ भगवान् ! वच्छगात्रके प्रश्नका उत्तर क्या नहीं दिया ! तब भगवान् गौतमने कहा कि हे आनन्द ! यदि मैं वच्छगात्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा है उसीके समान उत्तर देता कि आत्मा है तब हूँ आनन्द जो श्रमण तथा ब्राह्मण शाश्वतवादी अर्थात् निष्पवादी हैं उनका साथी होना पड़ता ।

और यदि हूँ आनन्द ! वच्छगात्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा नहीं है उसीके समान मैं उत्तर देता कि आत्मा नहीं है तो हूँ आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण उच्छेदवादी या अनित्यवादी हैं उनका साथी होना पड़ता ।

यदि हे आनन्द ! मैं वच्छगात्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा है उसीके समान आत्मा है, ऐसा कहना तो क्या यह मेरा कहना इस बातके अनुकूल पड़ता । (जो मैंने कहा है कि) ज्ञानकी प्राप्तिके लिये सब धर्म अनात्मा हैं । (आनन्द कहते हैं) हे भगवान् अनुकूल नहीं पड़ता ।

और यदि हूँ आनन्द ! वच्छगात्रके प्रश्नका कि क्या आत्मा नहीं है मैं उसीके समान कह देता कि आत्मा नहीं है तो हूँ आनन्द ! मूढ़ बुद्धि वच्छगात्रके और भी भय व मूढ़ता होजाती कि मैं पहले आत्माको मानता था तो आत्मा नहीं है ।

नोट—ऊपरके वार्तालापपर बहुत सूक्ष्म दृष्टि विचार करनेकी जरूरत है । गौतम बुद्धने जो आत्माके सम्बन्धमें वच्छगात्र परिव्राजकको कुछ उत्तर न दिया किन्तु मौन रह उसका कारण यही दिखता है कि गौतम वादानुवादकी चर्चामें अपनेको उलझाते न थे । दूसरा कारण यह दिखता है कि उन्होंने मौन रहकर यह बता दिया कि आत्माका ज्ञान स्वानुभवसे होता है । मात्र कहने सुननेसे नहीं होता ।

अपने निकट शिष्य आनन्दको जा पहले उत्तर दिया उससे साफ़ श्लक्ष्णता है कि गौतम आत्माका न सवधा नित्य मानते थे और न सवधा अनित्य मानते थे । वे नित्य एकांत व अनित्य एकांत दोनोंके विरुद्ध थे । जैन दर्शनकी तरह आत्माका स्वभावकी अपेक्षा नित्य तथा परिणमनशील हानका अपेक्षा अनित्य मानते थे । दोनों बातोंको माननेहीसे वस्तु जगत्तम कायकारी हमी है । यदि सवधा नित्य माने तो कोई दशा न पलटेंगी । यदि सवधा अनित्य माने तो यह रह नहीं सकती । दोनों बातोंका मानना ही सत्य है । स्वामी समस्तभद्रन आत्मा मीमांसामें दोनों एकांत माननेमें क्या त्राप आता है भा नीचे लिखे श्लोकोंमें बताया है—

नित्वत्त्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते ।

प्रागुपकारकाभाव क प्रमाण क तन् फलं ॥३७॥

क्षणिकैकान्तपक्षेऽपि प्रेत्यभाषासंभव ।

प्रत्यभिज्ञाप्रमाणान्न कारारंभ कुल फल ॥३८॥

भावार्थ—यदि वस्तुको सवधा कृतस्य नित्य अपरिणमनशील माना जावे तो उसमें कोई अवस्था नहा पैदा होसती है । पहले ही कारणका अभाव होनेसे कर्ता कारण आदि न बनेंगे तब प्रमाण व प्रमाणका फल कुछ न रहगा । ज्ञानका परिणमन न हागा । यदि वस्तुको सवधा क्षणिक उच्छेदरूप माने तो पल्लोक आदि न बनेगा, न प्रत्यभिज्ञान आदि बनेगा, न कार्य कोई आरम्भ हो सकेगा, न उसका कोई फल ही होसकेगा । वस्तु स्याद्वादनयसे सिद्ध हाती है । किसी अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है । यही भाव बुद्ध वाक्यका प्रगट होता है । आगे चले जो बुझने आनन्दको कहा है उसका भाव यह है—जितने संसारावस्थामें प्रगट आत्माके विभावभाव हैं वे सब अनित्य हैं । ऐसा वचन होते हुए आत्मा है कश्चिन्मेसे आत्माके

विभावोका नित्य माने जानेका प्रसंग आजाता। यदि उसका आत्माका अभाव कहा जाता तो वह मूढ़ हाकर बिल्कुल नास्तिक बन जाता। यह मयुक्तनिकायका वणन यह सिद्ध करना है कि गौतम बुद्धका आत्माका स्वरूप उसी प्रकारका मान्य था जैसा जैन लोग मानते हैं। वास्तवमें जगतके प्रत्येक पदार्थका ऐसा ही स्वरूप है। सुवर्णका प्रसंग लिया जाय तो विदित होगा कि यदि सुवर्ण सधथा नित्य माना जावे तो उससे गन्ने नहीं बन सके। यदि सर्वथा नाश्वर्य माना जावे तो वह न रह सका है और न उसमें कोई काम लिया जासकता है। वह व्यर्थ ही होगा। इसलिये मानेमें जो कुछ है उसकी अपेक्षा माना नित्य है। तबकि अवस्थाके बतानेकी अपेक्षा अनित्य है। यदि एका ही बात मानी जाय तो सानेका कोई उपयोग नहीं किया जा सक्ता है।

(२) मयुक्तनिकाय (बुद्ध १३) में ये पाँची वाक्य हैं—

अस्मादि आनन्द अस्सीया त्रिहरथ अस्सरणा ।

अनणमणा धम्मवीया धम्मसरणा अनणसरणा ॥

भाषा—इसलिये आनन्द ! आत्मारूपी त्रीपमें विहार कर, आत्मा ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। धर्म ही त्रीप है, धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है।

नोट—इन वाक्योंमें भी यही भाव झलकता है कि शुद्ध आत्माकी शरण ग्रहण कर वही त्रीप है या शुद्ध आत्मस्वभावस्वरूप धर्मकी शरण ग्रहण कर वही त्रीप है।

(३) मज्झिमनिकाय सुत्त प्रथम मूलपरियायसुत्त इस सूत्रमें पर पन्नाथ आत्मा है, ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है, जो परपदाथका आत्मा नहीं मानता है वही ज्ञानी है। इसका कुछ नमूना पम्प्ली वाक्योंका यह है—

“ भगवा एतत्वाच—आदिय दम्मस्म अक्कोविदा पथयी पथ-
वितो मज्जानाति, पथयि पथवितो सङ्गहा पथवि मण्णति, पथवियां
मण्णति, पथविता मण्णति, पथवि मे ति मण्णति, पथवि अभिनदति,
तं किस्सहेतु अपरिज्ञात तम्साति वदामि । आप तेज वाय
भूते देव आकाशान चायतन विज्ञानं चायतनं ण्डि.. सुत
अभिनदति तं किस्सहेतु अपरिज्ञात तस्साति वदामि । यापि सो भिक्खवे
मिक्खु अनुत्ता याग खमं पन्थयमाना विहरति सोवि पथयि पथवितो
अभिजानाति, पथयि पथवितो अभिजाय पथयि मा मण्णि, पथयि या
मा मण्णि, पथविता मा मण्णि, पथयि मे ति मा मण्णि, पथयि मा
अभिनदति, तं किस्स हेतु, परिज्ञय तस्साति वदामि आप तेज
वायं भूत देव आकाशान चायतन विज्ञानं चायतनं ण्डि
सुत मा अभिनदति, तं किम् हेतु, परिज्ञय तस्साति वदामि ।

भावार्थ—भगवानने यह कहा —आय धम (यथार्थ धम) में जो
चतु नहीं है सो पृथ्वीका पृथ्वी रूप जानता है । पृथ्वीको पृथ्वी रूप
जानकर पृथ्वीको (अपरूप) मानता है । पृथ्वीमें (अपनापन) मानता
है, पृथ्वीसे (अपना हित) मानता है, पृथ्वी मेरी है ऐसा मानता
है । पृथ्वीका स्वागत करता है । इसी तरह जलको, अग्निको, वायुको,
सर्व प्राणियोंका, देवोंको, आकाशको, विज्ञान (अशुद्धज्ञान) को देख
हुए पदार्थोंका, सुने हुए पदार्थोंका अपना मानकर अभिनन्दन करता
है । इसका कारण यह है कि वह अज्ञानी है ऐसा कहता हूँ । तथा ह
‘मिक्खुओं’ जा मिक्खु श्रेष्ठ व ज्ञानगम्य निर्वाणको पहचानता हुआ
विहार करता है वह भी पृथ्वीका पृथ्वी रूप जानता है, पृथ्वीको
पृथ्वी रूप जानकर पृथ्वीको (अपरूप) नहीं मानता है, पृथ्वीमें
(अपनेका) नहीं मानता है पृथ्वीसे (अपना हित) नहीं मानता है ।
पृथ्वीका अपना नहीं मानता है । पृथ्वीका स्वागत नहीं करता है ।

इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता है। इसी तरह जल, अग्नि, वायु, प्राणियोंका, देवोंका, आकाशको, विद्वानको देख हुएको, सुने हुएको स्वागत नहीं करता है इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता है।

नोट—इस कथनसे साफ शङ्कता है कि निवाण स्वरूप शुद्ध आत्मा है इसके सिवाय सब भिन्न है आत्मा नहीं है ऐसा भाव इस सूत्रका है। यही प्रज्ञा या विवेक या भेद विज्ञान है। यही निर्वाणका उपाय है। ऐसा ही कथन श्री कुन्दकुन्दाचार्यने समयानुरूप किया है—

सर्व्वं कर्मेदि जीवा अज्ज्ञवसाणण तिरिगणरुग्ग ।

देवमणुषेपि सर्व्व पुण्ण पाव अणयविद् ॥ २८५ ॥

धम्ममधम्मं च उद्धा जीवा जीव अल्लोगल्लोग च ।

सर्व्वं करेदि जीवो अज्ज्ञवसाणण अप्पाणं ॥ २८६ ॥

जा सकप्पविषप्पो ता कम्म कुग्गह असुहसुहमणय ।

अप्पमत्तत्त्वा रिद्धी जाय णहिण परिप्पुग्गह ॥ २८८ ॥

भाषा—अज्ञानमई रागादिके कारण यह जीव सब ही तिर्यच, नारक, देव, मानव, अनेक प्रकार पुण्य व पापको अपना कर लेता है। इसी तरह धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, लोक, अलोक सबको मूढ़तासे अपना कर लेता है, अर्थात् उनमें अपनापना मान लेता है यह संकल्प विकल्प जड़त्व बना रहता है तबतक यह जीव शुभ व अशुभ कर्मको पैदा करनेवाला कर्म किया करता है। जबतक आत्म स्वरूपकी अद्विष्ट हृदयमें नहीं स्फुरायमान होती है। यहा भी यह भाव है कि शुद्ध आत्माके सिवाय अन्य सब आत्मा नही है। अन्यको अपनाना मूढ़ भाव है।

(४) मज्झिमनिकाय अल्लगुप्पम सुत्त २२में कथन है कि सर्वपर धम आत्मा नहीं है। पांच इंद्रियों व मनके संयोगसे जो ज्ञान दर्शक

वेदना, व चित्तके विकाराणि व शरीराणि हात हैं उन सबको रूप (शरीर body) वेदना (सुख दुःख अनुभव feeling), संज्ञा (इन्द्रिय ज्ञान perception) मस्कार या सम्भार (मनके विकल्प mentation or mind activities) विज्ञान (इन्द्रिय व मनद्वारा ज्ञानके विचार consciousness) में गमित करके इन पांच स्वरूपोंमें आत्मापनका बुद्धिका निराकरण किया है। इस सूत्रके कुछ उपयोगी वाक्य हैं—

गौतमसुत्र कहता है— 'तं किं मन्नाय भिक्खवे रूपं निष्ठा वा अनिच्छं वाति' साधु जवाब देते हैं—“अनिच्छं भवे” (गौतम) ‘यंपन अनिच्छं दुक्खं वा तं सुखं वा ति’ (साधु) दुक्खं भवे। (गौतम) यं यन अनिच्छं दुक्खं विपरिणाम धम्मं कट्ठं नु तं समनुपस्सितुं एतं मम, एतोऽहं अस्मि, एता मे भवताति। (साधु) नोहि एतं भवे। (गौतम) तं किं मन्नाय भिक्खवे वेदना निष्ठा वा अनिच्छा वाति संज्ञा निष्ठा वा अनिच्छा वाति संज्ञाप निष्ठा वा अनिच्छा वाति विज्ञानं निष्ठा वा अनिच्छा वाति तस्मादिह भिक्खवे यं किंचिरूपं अतीतानागत पच्चुप्पयं अज्जसं वा बहिद्वा वा, आलारिकं वा सुखं वा, हीनं वा पणीनं वा, यं कूरे संतिके वा, सत्त्वं रूपं—न एतं मम, न एतोऽहं अस्मि, न मे सो भवताति—एतं एतं यथाभूतं सम्मापन्नाय दद्वं। या काचि वेदना या काचि संज्ञा ये केचि सम्भारा यं किंच विज्ञानं दद्वं।

पर्यं परस्सं भिक्खवे सुपपा अग्रियसावका रूपस्मि निविदति, वेदनाय निविदति, संज्ञाय निविदति, संखारेसु निविदति विज्ञानरियं निविदति, निर्वत्तं विरज्जति, विरागा विमुत्तसि, विमुत्तस्मि विमुत्तं इति ज्ञानं हाति, खीणा जाति, वुत्तितं ब्रह्मचरियं, कर्तं करणीयं, नानापरं इत्थंता याति पजानाति तस्मादिह भिक्खवे यं न तुम्हाकं ते पजहणं तं वा पहीनं दीवरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति,

यं च भित्त्ववे न तुम्हाक -रूप भित्त्ववे न तुम्हाक वेदना न तुम्हाक मज्ञा न तुम्हाक मन्वाग न तुम्हाक विज्ञानं न तुम्हाक त किं मन्वाग भित्त्ववे य इमस्मिं जतवने तिणक्क माग्वा पलास त जनो हरेय्य वा न्हरेय्य वा यथापन्नप कग्ग्य, अपि तु तुम्हाक एव अस्स -अम्ह जनो हरति वा उहति वा यथा पक्षपं वा कगतीति- नो हि एत भते-स किस्सद्वेत्तु-न हि ना एत भते अत्ता वा अत्तनीयं चानि एव एवो भित्त्ववे ये न तुम्हाक त पजह्व सुखाय भयित्स्सति एव स्वाक्यातो भित्त्ववे मया वम्मा ।

भावार्थ-हे भिक्षुओ ! तुम क्या मानते हो, क्या रूप नित्य है या अनित्य । (सा.उ)-हे भगवान ! अनित्य है । (गौ०) जा अनित्य है वह दुःखरूप है या सुखरूप है । (सा.उ) हे भगवान, दुःखरूप है । (गौ०) जो अनित्य है, दुःखरूप है, परिणामन स्वभाववाला है क्या उसमें यह त्वना उचित है कि यह मेरा है, इस रूप में है, ऐसा मेरा आत्मा है ! (सा) हे भगवान, नहीं । (इसी तरह पूछा है) वेदना नित्य है या अनित्य मज्ञा नित्य है या अनित्य, संस्कार नित्य हैं या अनित्य विज्ञान नित्य है या अनित्य, (ऊपर कह प्रमाण साधुमाने कहा कि ये सब अनित्य हैं, दुःखरूप हैं । इनमें मेरापना या इस रूप में है या ऐसा मेरा आत्मा है नहीं माना जासक्ता ।) (फिर गौतम कहते हैं)-इसलिये हे साधुओ ! जा कुछ रूप (शरीर) भूत, भविष्य व वर्तमानमें अलग या अहिंम है, स्थूल है वा सूक्ष्म है, हीन है वा उत्तम है, दूर है वा निकट है, यह सबरूप, यह मेरा नहीं है, न इस रूप में है, न यह मेरा आत्मा है । इस प्रकार यथाथ उत्तम प्रज्ञा (भवविज्ञान) के लिये देखना चाहिये । इसी प्रकार जो कुछ वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तीन काष्ठवर्ती है वह सब मेरा नहीं है ऐसा देखना चाहिये । हे साधुओ ! श्रुत

आय श्रायक एमा टेवता हुआ रूपसे वैराग्यवान् हाजाता है, वेद-
नास वराग्यवान् हाजाता है, मझास वराग्यवान् हाजाता है, सस्का-
रास वराग्यवान् हाजाता है, विज्ञानसे वैराग्यवान् हाजाता है, वैरागी
हाका गग छक् देता है । विराग भावसे उनसे मुक्त हाजाता है ।
मुक्त हाकर मैं मुक्त हुआ ऐसा जानता है । (यह अनुभव करता है)
जन्म नष्ट हुआ, ब्रह्मचय पूण हुआ । जा करना था सा कर लिया,
मेरा काई यहापर नहीं है ऐसा जानता है । इसलिये हे साधुओं !
जा तुम्हारा नहीं है उसका त्यागा, ऐसा करनेसे दीवरात तक तुम्हारा
लिये हित व सुख हागा । हे साधुओं ! तुम्हारा क्या क्या नहीं है ।
यह रूप, यह वेदना, यह सझा, ये संस्कार, यह विज्ञान तुम्हारा
नहीं है । हे साधुओं ! तुम क्या मानते हा । यदि काई इस जेनवनमें
तृण, काष्ठ, शाखा, पत्ते चुगळे, ढाये वा जेसा तेसा करे सा क्या
तुमका ऐसा हागा कि इस जनन मुझे हरा, मुझे ढाहा, या मुझे चाहे
जसा किया । हे भगवान् ! हमें ऐसा नहीं हागा । क्यों ऐसा नहीं
हागा । हे भगवान् ! न ये आप हैं न यह अपना है । इसी तरह हे
साधुओं ! जो तुम्हारा नहीं है उसका छोड़ो । यही तुम्हारे सुखक
लिये हागा । इस तरह हे भिक्षुओं ! मेरा अपना कहा हुआ धर्म है ।

नोट—इस ऊपर लिखे भेदविज्ञान या प्रज्ञाके कथनको पढ़के यही
बात समझमें आती है कि निर्वाग अवस्थामें जो शुद्ध आत्मा पदार्थ
रह जाता है वही मैं हूं । ऐसा अनुभव एक प्रज्ञायानको करना
चाहिये । शेष सब भावोंको, पदार्थोंको, विकल्पोंको, क्षणिकज्ञानोंको,
सुखदुःखोंको, अनेक प्रकारकी आत्मा सम्बंधी कल्पनाओंको छोड़
देना चाहिये । इस कथनसे शुद्ध आत्माकी सत्ता भळे प्रकार सिद्ध
होती है । श्री कुंदकुदाचार्यर्ज ने भी सरूपसारमें ऐसा ही भेदविज्ञान
बताया है—

अहमं गदमह । अहमवस्त्वहं ह्यमि मम गव ।
 अण्णं ज परहं । सचित्ताच्चित्तमिस्स वा ॥ २५ ॥
 अग्निं मम पुचमव अहमेवं चाग्निं पुचकालमि ।
 हाहिं वि पुणो वि मज्झं । अहमं चाधि होस्तामि ॥ २६ ॥
 एव तु अममह आद विवच्च परमि सम्मदो ।
 भूदन्त्य जाणना । ण करदि तु त अमम्मूढो ॥ २७ ॥

भाषा—जा कुछ अपने आत्मासे मिश्र पात्रय है, वह सचित्त हा या अचित्त हा या मिश्र हा उन सबमें यह मैं हूँ, मैं इस रूप हूँ, मैं इनका हूँ, यह मेरा है, यह पहले मेरा था, मैं इस रूप पहले था, यह मेरा होगा, मैं इस रूप होगा ऐसा मिश्र अपनेपनका भाव अज्ञानी करता है । जो भूढ़ नहीं है वह यथाथ जानता हुआ ऐसा भाव नहीं करता है । यहाँ सचित्त वस्तु हैं—स्त्रीपुत्राणि, शिष्य आदि, गगनवादि, सिद्ध भगवान् आदि । अचित्त हैं—सुवर्णाणि, पुस्तकादि, कामण, तेजस व बाह्य शरीर, पुत्रलादि पाच द्रव्य मिश्र हैं । वस्त्राणि सहित स्त्री पुत्राणि, पुस्तक सहित शिष्यादि, चार गति नरक, देव, त्रिष्व, मनुष्य, इन्द्रियमुख आदि अशुद्ध ज्ञानादि । तात्पर्य यह है कि मसार सम्बन्धी सब पदार्थ या भाव या अवस्थाएँ या अन्य सत्ताधारी सर्व बीयादि पदार्थ पर हैं, पर धे, पर रहेंगे । मैं इन सबसे भिन्न एक मुक्तरूप शुद्ध पदार्थ हूँ, यही अनुभव वेदविज्ञान है ।

(५) संयुक्तिनिकाय (४) सलापतनवग्गे ।

(१) अनिच्च ।

गौतम कहते हैं—‘सकल भिक्खवे अनिच्च यद् अनिच्चं तं दु खं । यं दु खं तद् अनत्ता । यद् अनत्ता तं न एतं मम ने सोऽहं

अस्मि न म सा भूताति एव एतं यथाभूत सम्भावज्ञाय तत्त्व । सोत ।
अनिच्छ, घान अनिच्छ, जिह्वा अनिच्छ, काया अनिच्छो मनो अनिच्छो ।

भावार्थ—'यह बहुत ही साधुओं अनित्य है । जो अनित्य है वह दृश्य है, जो दृश्य है वह अनात्मा है । जो अनात्मा है वह मरा नहीं है न उस रूप में है न वह मरा आत्मा है, हम तरह यथाथ सम्पन्न प्रकाश के लिये जानना चाहिये । इसी तरह श्राव अनित्य है, प्राण अनित्य है, जिह्वा अनित्य है, शरीर अनित्य है, मन अनित्य है ।

नोट—इस कथनसे साफ प्रगट है कि मैं कोई ओग हू, पांच इंद्रिय व मन म नहीं हू । प्रज्ञा तब ही संभव है जब अनित्य व दृश्यमय पदार्थोंके सिवाय कोई ओग हो । पांच इंद्रिय व मनसे अतीत जो कोई है वही निर्वाण है, वही शुद्ध आत्मा है । एसा ही जेनाचार्य पूज्यपादस्वामी समाधिशनकमें कहने हैं —

सधन्त्रियाणि सयम्यसिद्धिमित्तान्तरात्मना ।

यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मन ॥ ३० ॥

सब इंद्रियाँ सयमर्म छाक जो कुछ तत्त्व भी तब अंतर्दृष्टिमें झलकता है वही परमात्माका स्वरूप है ।

(६) मज्झिमनिकाय भग मे व सुत्त चतुत्थ, इसमें एक म्यक्खप ये वाक्य हैं—

“पण्णाण सम्पन्नोऽहं स्मि, य हि वो भरिया पण्णा संपन्ना भरणणे । ते स भह अण्णतयो—एतं वह ब्राह्मण पण्णा सपदं अत्तानि सपस्समानो मिथोपहोम भरणणे विहाय ।”

मैं प्रज्ञासे संपन्न हूँ । जो कोई जाय प्रज्ञा संपन्न बनमें विहार करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । हे ब्राह्मण ! मैं इस प्रज्ञा सम्पत्ताको अपनेमें देखता हुआ मग रहित बनमें भ्रमण करता हूँ ।

नोट—यह प्रज्ञास यही भाव है कि 'ना कुछ अनित्य दुःस्वरूप इन्द्रिय आदि हैं वह सब अनात्मा है उससे में भिन्न हूँ।' अपनम प्रज्ञा सम्पन्नाको देखता हुआ इसका यही भाव श्रुतकता है कि अपने शुद्ध आत्मा में अपने स्वरूपका यथाथ देखता हुआ। यदि आत्माकी सत्ता न हा व निर्वाणमें आत्मा न हा तो यह कथन कुछ अर्थ नहीं रखता।

प्रज्ञा विवेक बुद्धिको या भद विज्ञानको कहते हैं। जैन ग्रन्थ श्री समयसारजीमें यही स्वरूप कहा है—

पण्णाए चित्तं वो जो चत्ता सो अहं तु पिच्छयवो ।

अवसेसा ज भावा तं मज्झपरिस्स गावब्बा ॥ ३१९ ॥

भावार्थ—प्रज्ञासे जो आत्मा ग्रहण करने योग्य है वही मैं निश्चयसे (शुद्ध आत्मा हूँ) बाकी जो भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं ऐसा जानना चाहिये।

Some sayings of the Budha by F. L. Woodward M. A. 1915

नामकी पुस्तकमें आत्माकी सत्ता श्रुतकानेवाके वाक्य ये हैं—

P 188 Impermanent alas! are all compound things
Their nature is to rise and fall When they have risen they
cease The bringing of them to an end is Bliss

Digili N II 198]

भावार्थ—सब स्क्व कनित्य हैं। इनका स्वभाव उत्पाद व व्यय रूप है। जब वे पैदा हुए हैं वे अवश्य अस्त होंगे। उन सबका अन्त करना ही आनन्द है।

नोट—इससे भी प्रगट है कि सब अन्त्य संस्कारोंके अभावसे जो आनन्दरूप रह जाता है वही निर्वाण है, वही शुद्ध आत्मा है।

p 190 Than make thyself an island of defence strive
quich be wise when all thy taints of dirt and dust are
wn away

The saints shall greet thee entering the [Happy land
[Dhammapada VV 235 and 40]

भाषार्थ—तब अपनेको रक्षा द्वीप बनाओ । तीव्र उद्योग करो ।
बुद्धिमान हो । जब तेरे मूँठ व घूँटके रंग धुल जायगे तब साधुगण
तुम्हें आनन्द स्थानमें प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे ।

नोट—यहा जिसके मल धुँएँगे, जो रक्षाद्वीप है वही शुद्ध आत्मा
है, वही निर्वाण है ।

P 300—Rouse thou the self by self by self examine self
Thus guarded by the self and with thy mind Intent and
watchful thus O Mendicant! Thou shall live happily [Dha-
mmapada VV 376 81]

भाषार्थ—अपनेसे अपनेका लठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो,
इस तरह अपने आपसे रक्षित हावा हुआ और अपने चित्तको स्थिर
व स्मृतिमान करता हुआ, हे भिक्षु ! तू आनन्दसे जीवन बिताएगा ।

नोट—यहांपर अपनेसे मतलब आत्मासे ही मालकता है । जैन ग्रंथ
समयसारमें यही कहा है—

पद्मक्षिरवो णिम्बं खंतुट्ठो होदि णिम्बमेहद्धि ।

एषेण होदि तिचो वो होद्धवि उत्तमं सौक्खम् ॥ २१९ ॥

भाषार्थ—इसी ही आत्मामें रत हो । इसीसे नित्य संतुष्ट हो ।
इसीसे तृप्त हो तो तुम्हें उत्तम सुख होगा ।

The doctrine of the Budha by George Gribbins 1926

जैसे आत्मा सम्बन्धी वाक्य ।

[५०]

(१)

Page 113-Which I of greater importance O youths to search for this w man or to search for your I [Mahovagga I 14]

भाषार्थ-हे युवकों ! इन दोनों में कौनसी बात जरूरी है । एक तो उस स्त्री की ग्राज करना, दूसरे अपने आपकी खोज करना ।

नोट-यहां भी आत्मा की सत्ता झलकती है ।

P 120 124-It must from the outset inspire us with confidence in the Buddha that he prefers the safer indirect way This belongs not to me This I am not this is not myself The Buddha has drawn this dividing line between *atta* and *anatta* between I and not I with great exactness What I perceive originating and perishing, that cannot be my I my ego On one side stands I on the other the whole gigantic cosmos the duration originations dissolution of which I recognize in and through my personality

भाषार्थ-प्रारंभ ही से यह बात बुद्ध की तरफ से हमें आती है कि वे आत्मा के समझाने के लिये धुमांधों का मार्ग ग्रहण करना पसंद करते हैं जो मार्ग बहुत दुरु है । “ यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह सुखरूप नहीं है । मुझने आत्मा और आत्मा के मध्य में भेद ज्ञान की रेखा खींच ली है । जिस वस्तु को मैं उत्पत्ति होते व विनाश होते देखता हूँ वह मैं या मेरा आत्मा नहीं हो सकता है । एक तरफ मैं खड़ा हूँ, दूसरा तरफ सब वस्तु लोक हैं, जिसको मैं अपने द्वारा उत्पाद व्यय स्थिति रूप होता देखता हूँ ।

P 135 This thought wisely considered alone must make it clear that I am some thing standing behind life, behind the five groups some thing only adhering only clinging to life and to the five groups constituting personality as to some thing alien which I think desirable

P 139 The soul is an immaterial and therefore spiritual therefore simple therefore imperishable substance. Notions are therefore nothing, originally real but an artificial product of reason distilled from the world given in perception.

भाषार्थ—यदि भले प्रकार विचार किया जायगा तो इसी भाव मात्रसे यह बात साफ हाजिरगी कि मैं कोई वस्तु जोवनके पीछे हू या पाच स्कंधके पीछे न। कोई चीज है जो मात्र इस जीवनमें साथ लगी हुई है। जो पाच स्कन्धमय व्यक्तित्वके साथ लगी हुई है और वह कोई चीज ऐसी है जो हमारे विचारसे बाहर है। यह आत्मा है जो अमूर्तीक है, इसलिये चमन्यमय है, इसलिये सदा एक है, इसलिये अविनाशी द्रव्य है। सकल्पविकल्प स्वयं असली चीज नहीं हैं किन्तु बाहर दुनियाके सम्बन्धमें तकके बने हुए बनाव हैं।

नोट—वास्तवमें जैनसिद्धांत यही बताता है कि यह आत्मा ऐसा ही है जिसका शुद्ध स्वरूप निर्वाण होनेपर झलकता है।

समयसारकछशमें जैनाचार्य अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं—

आत्मस्वभाव परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्त्रविमुक्तमेक ।

विलीनसंकरुपविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०१॥

अनाद्यनंतमचलं स्वसंयममिदं कुटम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥ १-२ ॥

भाषार्थ—आत्माका स्वभाव पर आत्माके स्वभावसे भिन्न है, अपने गुण स्वभावोंसे वह परिपूर्ण है, आदि व अंत रहित अविनाशी है—एक है, सकल्प विकल्प जालोंसे शून्य है ऐसा प्रकाशमान् शुद्ध निश्चयनयसे दिखता है। यह जीव अनादि अनंत, निश्चल है। आप आपके अनुभवमें आने योग्य है, प्रगट है, स्वयं चैतन्यमय आप चमक रहा है। यही निर्वाण प्राप्त आत्माका स्वरूप है।

P 178-No eye can see it no ear can hear it no nose smell it no tongue taste it no touching touch it no brain think it any more and because the subjective within is thus lies beyond all perception— there is a refuge beyond this sensual world (M I 35)

भावार्थ—जिसे आँख देख नहीं सकती, जिसे कान सुन नहीं सके, जिसे नाक सूँघ नहीं सकती, जिसे जिह्वा चाख नहीं सकती, जिसे स्पर्श छू नहीं सकता, जिसे मन विचार नहीं सकता, क्योंकि वह सब विकल्पसे अतीत है । इस इंद्रियगम्य जगतसे बाहर वह एक शरणकी जगह है । नोट—यही आत्माका स्वरूप है ।

(IX) Sacred book of the East—

Vol XI (1881) translated by T W Rys Davids

(९) महापरिनिब्बान सुत्त ।

Maha Pari Nibhan sutta—

Chapter II.

33 Therefore, O Anand, be ye lamps to yourselves Be ye refuge to yourselves. Be take yourself to no external refuge. Hold fast as a refuge to the Truth Look not for refuge to any one besides yourself.

35 Whoever shall be a lamp unto themselves, shall reach the very topmost Height

मुख कहते हैं—ऐ आनन्द ! इसलिये अपने छिये आप दीपक बनो, अपनेमें ही शरण ग्रहण करो, बाहर किसीकी शरण मत लो । दीपकके समान सत्यको दृढ़तासे पकड़े रहो, अपने सिवाय दूसरेकी शरण मत देखो । ओ कोई अपनेको आप दीपक होगा वह अतिशय उच्चतापर पहुँच जायगा ।

नोट—इससे शुद्ध आत्मस्वरूपका झलकाव हो रहा है। जेनाचार्य योगेन्द्रदेव योगनारमें यही कहते हैं—

अप्या अप्यस जह मुणहि तउ णिष्ठाणु लहेहि ।

पर अप्या जस मुणिहि तुहु तहु ससार भमेहि ॥ १२ ॥

भावार्थ—अपनेसे अपनेको यदि तू अनुभव करेगा तू निर्वाणको पावेगा। यदि अपनेसे भिन्न किसीको आप जानेगा तो संसारमें भ्रमण करेगा।

(१०) धम्मपद ।

Sacred book of the East

Vol X 1881 by F. Maxmuller Dhammapada.

Chap XII self—

P 160—Self is the Lord of self who else could be the Lord ! With self well subdued, a man finds a lord such as few can find

P 165 By oneself the evil is done by oneself one suffers, by oneself the evil is left undone, by oneself one is purified. Purity and impurity belong to oneself. No one can purify another

भावार्थ—आत्मा ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। जो अपने आपको सबरमें रखता है वह ऐसे स्वामीको पाकेता है जिसे धाके ही पासके हैं। अपनेहीसे गुराई की जाती है, आप ही दुःखको सहता है, आप ही गुराईको छोड़ता है, आपहीसे आप पवित्र होता है। पवित्रता और अपवित्रता अपने आधीन है, दूसरा दूसरेको पवित्र नहीं कर सकता है।

नोट—यहां भी आत्माका भाव झलकता है। समासकी अवस्थामें

पच स्कंधोंके कारण अशुद्ध होगया है वही पच स्कंधोंके टूटनेपर शुद्ध होजाता है, वही निर्वाण है ।

जैनाचार्य श्री पूज्यपादस्वामी समाविशत्कमें कहते हैं—

नयत्यात्मानमात्रमेव जन्मनिर्वाणमेव च ।

गुरुरात्मात्मनस्तस्माद्भ्रान्तोऽस्ति परमायत ॥ ७५ ॥

भावार्थ—यह आत्मा आप ही अपनेको संसारमें भ्रमण कराता है व आप ही अपनेका निर्वाणमं लेजाता है। इसलिये निश्चयसे आत्माका गुरु या स्वामी आत्मा ही है, और कोई नहीं है ।

Chap. XVIII Impurity

P 338—Make thyself an island work hard be wise when thy impurities are blown away and thou art free from guilt thou wilt not enter again into birth and decay

भावार्थ—अपने आपको द्वीप बनाओ, कष्ट परिश्रम करो, प्रज्ञा वान बनो, तब तारी अशुद्धियां दूर होजायगी और तू अपराधसे मुक्त होजायगा, तू पुन जन्म मरणमें प्रवेश नहीं करेगा ।

Chap XXV The Bhikshu

P 369—O Bhikshu ! Empty this boat ! if emptied it will go quickly having cut off passion and hatred thou wilt go to Nirvana

I 379—Rouse thyself by thyself examine thyself by thyself thus self-protected and attentive, wilt thou live happily O Bhiksu

P 380 For self is the Lord of self self is the refuge of self therefore curb thyself, as the merchant curbs the good horse

भावार्थ—ऐ भिक्षु ! इस नौकाको खाली करो, यदि खाली होजायगी

वह शीघ्र जायगी । कषाय और रुषका काट करके तू निर्वाणमें पहुँच जागा । अपनेसे अपनको उठावा, अपनेसे अपनी परीक्षा करो, इस तरह आत्मरक्षित और ज्ञानमय होता हुआ तू आनन्दसे रहेगा । ऐ भिक्षु ! क्योंकि आप ही आपका स्वामी है, आप ही आपकी शरण हैं । इसलिये अपनेका वशमें रक्वा, जैसे व्यापारी अच्छे घाड़ेको वशमें रखता है ।

Tuvataka Sutta of Sutta Nipata

by Tanshold (1881)

(११) दुराटका सुत्त ।

११.११—Let him completely cut off the root of what is called Prapancha (Delusion) thinking I am wisdom so said Bhagwat (all the desires that arise inwardly let him learn to subdue them, always being thoughtful

भावार्थ—भगवतने कहा—उसे जो कुछ प्रपञ्च कहलाता है उसकी जड़ काट देनी चाहिये । यह अनुभवकर कि “ मैं ज्ञान हूँ ”—उन सब इच्छाओंको जो भीतर उदती हैं उसे उन्हें जीतना सीखना चाहिये सदा ही विचारवान रहना चाहिये ।

नोट—यह भी आत्माका संकेत हो रहा है ।

Pinjaya Manava Pukkha

११.१३ As the bird having left the bush takes up his abode in the fruitful forest even so I having left men of narrow views have reached the great sea like the Hinna

इसके पाली वाक्य हैं—

दिनो यथा कुष्मन्तं पहाय,
बहुकलं काननं आवसेव्य ।

[५६]

एवं वि अह अपदस्से वहाय,
महोदधि हसोरिव अज्जपत्तो ॥

भाषाथ—जैसे पक्षी झाड़ी छोड़कर फलवाले वनमें अपना निवास करता है वैसे ही मैं संकुचित दृष्टियोंको त्याग कर इसके समान महा समुद्र पर पहुँच गया हूँ ।

नोट—यहां शुद्ध आत्माका ही संकेत है ।

(१२) विशुद्ध मग्न बुद्ध घोष ।

Path of Purity

by A Maung Tul P I & II

Page 112—The whole wide world we traverse with our thought
And nothing find to me more dear than soul
Since eye so dear the soul to others is
Let the soul lover harm no other man

भाषाथ—हमने अपने विचारसे इस सर्व जगतमें भ्रमण किया और यह पाया कि आत्माके सिवाय और कोई पदार्थ मुझे प्यारा नहीं है । और क्योंकि इसी तरह यह आत्मा दूसरोंको भी प्यारा है, आत्मप्रेमीको उचित है कि किसी भी मानवको हानि न पहुँचावे ।

नोट—इसमें भी आत्माका संकेत व्यक्त होता है ।

(13) The Life of Budha

by Edward J Thomas 1927

Page 188—The ascetic Malinikayapatta is said to have asked many questions one of which was whether a Tathagata exists after death Budha refused to say whether he whether he does not exist

Page 180—Dialogue between Nun Khema (wife of Srenika) and King Pasencedi—She says Reverend one the ocean is deep immeasurable unfathomable, even so king that body by which one might define Tathagata is relinquished cut off at the root unrooted like a palm tree brought to nought, not to rise in future Freed from designation of body a Tathagata is deep, immeasurable and unfathomable like ocean.

भायार्थ—माधु मार्लिकव पुत्तने बुद्धसे कई प्रश्न किये उनमें एक यह भी था कि तथागत मरणके पीछे रहते हैं या नहीं? गौतमबुद्धने कुछ जवाब न दिया कि यह रहते हैं या नहीं।

नोट—मौन रहना ही बताता है कि जो कुछ निर्वाणमें रहता है वह वचनगोचर नहीं, अनुभवगम्य है। राजा धेणिककी स्त्री साधु खेमार्का राजा प्रसेनदित्से जो बान्धीत हुई उसमें साध्वीने कहा—हे महाराज! समुद्र गहरा है, मापने व धाढ़ पानेके योग्य नहीं है। इसी तरह वह शरीर जिससे तथागत बुद्धकावर्णन होसके अब छूट गया है। ताल्लक्षकी जड़के समान उखड़ गया है, अभावरूप होगया है फिर कभी शरीर नहीं होगा। शरीरके नामसे रहित तथागत समुद्रके समान गंभीर है। न उसकी माप होसती, न उसकी धाढ़ पाई जासकी है।

नोट—इस कथनमें भी यही बात झलकती है कि शुद्ध आत्मा जो निर्वाणमें रहता है वह वचन व मनके गोचर नहीं है, मात्र अनुभवगम्य है।

(१४) प्रज्ञापारमिता ।

Buddhist Mahayan Text.

Page 148—When the envelopment of consciousness has been annihilated then he becomes free of all fear beyond the reach of change enjoying final Nirvana All Buddhas of the

past present and future after approaching *Pragnaparamita* awoke to the highest perfect knowledge

Page 149—O wisdom gone gone gone to the other shore, Landed at the other shore

भाषा—जब (इंद्रिय व मन द्वारा) विज्ञानका परदा नाश हो जाता है वह सब भयसे रहित, व परियतासे रहित होजाता है और अंतिम निर्वाणका आनंद लेता है। भूत, भविष्य, वर्तमानके सब बौद्ध प्रज्ञापारमिता (मेदविज्ञान) के पहुचनेके पीछे सर्वोच्च पूर्ण ज्ञानका जाग्रत का चुके हैं।

ऐ ज्ञान ! तू दूसरे तट पर चला गया है।

नोट—इस कथनसे स्पष्ट शल्लकता है कि आत्माका अनात्मासे मेद विज्ञान प्रज्ञा है। इस प्रज्ञाके द्वारा ही अनंत ज्ञानका लाभ आत्मा को कहता है। इससे भी आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है।

Sacred books of Buddhist Vol III.

by T W Rys davids L L B.

(१५) डायलोग्स आफ बुद्ध ।

Dialogues of the Budha from the Pall of Dighe Nikaya
Part II 1910

Page 64—Moreover Anand happy feeling is impermanent a product the result of a cause or causes liable to perish, to pass away to become extinct to cease. So too is painful feeling So too is neutral feeling. If when experiencing a happy feeling one thinks This is my soul —when that same happy feeling ceases, one will also think—

“ My soul has departed So too when the feeling is painful or neutral. Thus he who says —My soul is feeling. — regards as his soul something which in this present life is

impermanent is blended of happiness and pain and is liable to begin and to end Whereupon Anand It follows that this aspect —

My soul is feeling, does not commend itself

Herein again Anand to him who affirms —Nay my soul is not feeling my soul is not sentient answer would thus be made —My friend where there is no feeling of any thing can you then say —I am You cannot, Lord Wherefore Anand It follows that this aspect —Nay my soul is not feeling, my soul is not sentient does not commend itself

My friend when feeling of every sort or kind to cease absolutely then there being owing to the cessation thereof no feeling whatever could one then say—I myself am ?

No Lord one could not

Wherefore Anand It follows that this aspect Nay my soul is not feeling nor it is not sentient my soul has feeling, it has the property of sentience does not commend itself

1 ags 63—Now when a brother Anand does not regard soul under these aspects either as not feeling or having feeling then he thus refraining from such views grasps at nothing whatever in this world and not grasping he trembles not and trembling not he by himself attains to perfect peace And he knows that birth is at an end that the higher life has been fulfilled that what had to be done had been accomplished and that after this present world there is no beyond.

भावार्थ—(बुद्धका आनंदसे धारालाप हो रहा है) ऐ आनंद ! यह सुखकी वेदना अनित्य है, यह किसी कारणका फल है, अवश्य नाश होजायगी। इसी तरह दुःखकी वेदना व इसी तरह दुःख सुखसे उदासीकी वेदना। यदि किसीके सुखकी वेदना होरही हो और वह यह सोचे कि यह मेरा आत्मा है तब जब वह सुख वेदना बंद होजायगी

तब वह यह भी ग्याल करेगा कि मेरा आत्मा चला गया है। इसी तरह दुःखकी वेदनापर व इसी तरह उदासीकी वेदनापर, इस तरह जा कोई ऐसा कहता है कि वेदना मेरा आत्मा है वह आत्माको इस जन्ममें कोई अनित्य पदार्थ, सुखदुःखमें बदलनेवाला व जन्म होकर अस्त होनेवाला मानता है। इसीलिये ए आनन्द ! यह मानना कि वेदना आत्मा है ठीक नहीं है।

इसी तरह ऐ आनन्द ! जा ऐसा माने कि मेरी आत्मा वेदना नहीं है, मेरी आत्मा विचार नहीं है उसको यह उत्तर कहा जायगा कि जहाँ किसी तरहकी वेदना न होगी तब तू कैसे कह सके हो कि मैं हूँ।

भगवान—मैं नहीं कह सकता हूँ।

इसीलिये आनन्द ! इससे यह बात सिद्ध हुई कि ऐसा कहना कि मेरा आत्मा वेदना नहीं है, मेरा आत्मा विचार नहीं है, ठीक नहीं है। मेरे मित्र ! जहाँ हर प्रकारकी वेदना मिलकुल न रहेगी तब वेदनाके अद होनेपर कौन कह सकता है कि मैं हूँ ? ऐ भगवान ! कोई नहीं कह सकता इसलिये आनन्द ! यह बात सिद्ध हुई कि यह मान्यता कि मेरा आत्मा वेदना नहीं है—विचार नहीं है या मेरा आत्मा वेदना रखता है या यह विचार रखता है, ठीक नहीं है। ऐ आनन्द ! जब कोई आत्मा आत्माको इन दृष्टियोंसे नहीं विचारता है कि इसमें वेदना है या वेदना नहीं है तब यह ऐसे तर्कोंसे रहित होता हुआ इस जगत्में किसी भी वस्तुको ग्रहण नहीं करता है। जब नहीं ग्रहण करता है तब यह चंचलपना भेट देता है। इस तरह निश्चल हो जानेपर यह पूर्ण शांतिको पहुँच जाता है। तब वह अनुभव करता है कि जन्म बद हो गया, उच्च जीवन प्राप्त हुआ। जो सिद्ध करना था सो सिद्ध कर लिया, इस वर्तमान भवके पीछे भव न होगा।

नोट—इस कथनको विचार पूर्वक पढ़नेसे यही सिद्ध होता है

कि सकल्प विकल्पोंसे दूर जा कोई अनुभवगम्य परम शांतिमय पदार्थ है वही आत्मा है। जब सब ही परपदार्थोंका, परमावोंको व नैमित्तिक भावोंको, विकल्पोंको, रागद्वेषादिको त्याग दिया जाता है तब न किसी परका ग्रहण है, न अपनी वस्तुका त्याग है। इसी समय आत्मानुभव या निश्चल समाधि प्राप्त होती है, यही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष स्वरूप है। श्री अमृतचंद्र आचार्य समयसार कलशमें कहते हैं—

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तात्मनियत विभ्रम् पृथक् वस्तुता ।

मादानोऽज्ञानशून्यमेतद्वमल ज्ञानं तथावस्थितम् ॥

मध्याद्यन्तविभागमुक्तमहजस्फाग प्रभाभासुर ।

शुद्धज्ञानवनो ययास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४०-९ ॥

अमुक्तमुन्मोष्यमशेषतस्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यवात्मन संहृतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४१-९ ॥

भावार्थ—अन्योंसे दृष्टा हुआ, अपनेमें निश्चल रहता हुआ, सबसे भिन्न वस्तुपनेको रखता हुआ, ग्रहण त्यागसे शून्य ऐसे निर्मल ज्ञानके यथार्थपनेको प्राप्त होजाता है। तब इसकी प्रमा मध्य आदि व अंशके विभागसे रहित अमल जाती है तथा यह नित्य शुद्ध ज्ञान होता हुआ अपनी महिमामें रहता है। जिसने अपनेमें ही अपनी सर्व शक्तिको समेटकर धारण कर लिया उसने जो कुछ त्यागना था वह त्याग दिया व जो केना था सो छेड़िया।

श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतकर्म कहते हैं—

स्वशुद्धया वाक्क्वृणीयात् कायवाक्चैतसा त्रयम् ।

संसारस्तावदेतेषा मेवाभ्यासे तु निर्हृति ॥ ६२ ॥

जबतक काय, वचन व चित्त इन तीनोंकी क्रियाओंमें आत्माकी बुद्धि रहेगी तबतक समाधि है । जब इनसे भग्नता ज्ञान होकर भेदज्ञानका अभ्यास होगा तब ही मोक्ष हासी ।

मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ इत्यादि सब विचारोंका छोड़नेपर ही यथाथ आत्माका बोध ग्रहण व अनुभव होता है । मनके सकलप-विक्षेपोंमें यथाय आत्मा नहीं है ।

(१३) बुद्धचर्या हिन्दी पृ० १६५ सेरुमुत्त ।

भगवान् बुद्ध शलका कहते हैं—

ज्ञातव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना कतली, परित्या-ज्यको छोड़ दिया, अस हूँ ब्रह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ।

नोट—इससे भी यह सत्यता है कि अनिवचनीय आत्माको मैंने जान लिया, उसके सिवाय सब अनात्माको त्याग दिया ।

बुद्धचर्या पृ० २२७ महालिमुत्त ।

एकवार मैं महाति । कौशाम्बीमें बोधितारायमें विहार करता था तब दो प्रव्रजित साधु मडिस्स परिव्राजक तथा दारु पात्रिकता शिष्य जालिय जहाँ मैं था वहाँ आए । आकर मेरे साथ समार्दन कर एक ओर खड़े होगए । एक ओर खड़े हुए उन दोनों प्रव्रजितोंने मुझे कहा । अबुम गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ? 'तो अबुसो' सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ × अच्छा अबुम तब मैंने कहा—अबुसो भिक्षु शीघ्र-संपन्न हो, प्रथम ध्यानको प्राप्त होना है । जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, उसको क्या कहनेकी जरूरत है । वही जीव है वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है । इसी तरह द्वितीय ध्यान,

तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानका प्राप्त हो विहरता है। ज्ञान दर्शनके लिये चित्तको ढगाता है। क्या उसको ऐसा कहनेकी जरूरत है कि वही जीव है, वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है। मैं ऐसे जानता हूँ तो भी मैं नहीं कहता कि वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है।”

नोट—यह कथन आत्माका शरीरसे भिन्न अस्तित्व बताता है और यही कलकाता है कि वह अनुभवगम्य है।

बुद्धचर्या पृ० २५४ सन्दकमुच्यते ।

सन्दक ! जैसे पुरुषके हाथ पैर कटे हों उसको बलत, केठते, सोते जागते निरतर होता है, मेरे हाथ पैर कटे हैं। इसी प्रकार सन्दक जो वह अर्हत् क्षीणास्त्रं भिक्षु है उसके निरतर होता है कि आस्त्रव क्षीण हैं।

नोट—यहाँ तो आस्त्रवोंसे भिन्न कोई शुद्ध आत्मा है उसके अस्तित्वका बोध होता है।

बुद्धचर्या पृ० ३७० यथासुकुलदाय सुत ।

मागं बतका दिया है जैसे — ययी ! पुरुष मुजर्मसे सीक निकाले। उसका ऐसा हो। यह मुज है य सीक है। मूज अलग है सीक अलग है। जैसे कि उदायी ! पुं व म्यानसं तलवार निकाले। उसको ऐसा हो। यह तलवार है, यह म्यान है। तलवार अलग है म्यान अलग है। म्यानसे ही तलवार निकली है। जैसे उदायी ! पुरुष सांपको पिनारीसं निकाले ए० ही उदायी ! मागं बतका दिया है।

नोट—यहाँ भी आत्माका शरीरसे भिन्न सकेत है।

बुद्धचर्या पृ० ३५४ रहपाळ मुत्त ।

आयुष्मान् राष्ट्रपाल आत्मसयमी उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्यको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कारको प्राप्त कर विहरने लगे ।

नोट—यहां आत्मसयमी व साक्षात्कार का बाह्य आत्माका साक्षात्कार किया ऐसा संकेत करते हैं ।

पृ० ३५८ रहपालमुत्त (म० नि० २: ४: २) ।

महाराज ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार अहत् सम्यक संबुद्धने चार धर्म उद्देश किये हैं जिनको जानकर देखकर मैं वरसे बेचर प्रशंसित हुआ । कौनसे चार (१) यह लोक अध्रुव है (२) यह लोक प्राण रहित है (३) लोक अपना नहीं है सब छोड़कर जाना है (४) लोक तृष्णाका दास है ।

नोट—यहां भी जाननेवाले आत्माका बोध होता है ।

इस तरह बौद्ध साहित्यके भीतर जहां२ मुझे आत्माके अस्तित्वके संबंधमें संकेतरूप वाक्य मिले उनको कुछ संक्षेपमें दिखलाया गया है ।

जैन साहित्यमें आत्मा ।

अब जैन साहित्यमें आत्माके सम्बन्धमें कुछ वाक्य दिये जाते हैं—

जैन साहित्यमें आत्माका वर्णन निश्चयनय और व्यवहारनय दो अपेक्षाओंसे किया गया है । निश्चयनयसे तो आत्माका असली स्वरूप जो कर्मबंध रहित है, स्वामाधिक है वह बताया गया है । व्यवहारनयसे उसकी अशुद्ध या मेदरूप अवस्थाओंको झकझाया गया है । जो कर्मबंध व शरीर व परपदार्थोंके निमित्तसे होती हैं । प्रथम ही हम

निश्चयनयस आत्मा सम्पूर्ण कुठ वाक्य देते हैं जिससे शुद्ध आत्माका वाच्य है। जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है वही वास्तवमें निर्वाणका स्वरूप है। बौद्ध साहित्यमें ध्यानागता कथन परस रहित या अभावात्मक प्रिया है। सद्भावात्मक निर्वाणका स्वरूप है, वही शुद्ध आत्माका स्वरूप है। निर्वाण स्वस्वरूप है। शुद्ध आत्माका स्वरूप बौद्ध साहित्यमें श्रुत रहा है। उससे जो साहित्यक कहे हुए स्वस्वरूप मित्रान हाता है तथा जैन साहित्यक परका अभावात्मक भी जीवका स्वरूप कहा गया है नीचेक पाठ्योंसे कुछ प्राट किया जाता है—

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित ग्रन्थ समयसार—

अहमिहो स्थल सुद्धा वसगणानमङ्गलो सयास्सी ।

णवि अस्थि मण्डल वि विविल अण्ण परमाणु भित्त वि ॥ ४३ ॥

मैं निश्चयनयसे शुद्ध हू, दर्शनज्ञान स्वरूप हू, सत्ता ही अमूर्तीक हू। इस मेरे निजस्वभावक निवाय अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है।

अविस्स णत्थि वण्णो णवि गधो णवि रस्सो णवि य फासो ।

णवि स्सुं ण सरीर णवि सठाणं ण सव्वणं ॥ ५५ ॥

अविस्स णत्थि रागो णवि दोसो जेव विज्झे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्म चावि से णत्थि ॥ ५६ ॥

भाषार्थ—इस जीवके निश्चयसे न सा कोई वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, न कोई जड़मर्म्बरूप है, न कोई शरीर है, न कोई लम्बा चौड़ा जड़मर्म्भ आकार है, न कोई प्रकारकी हड्डी है, न जीवके राग है, न दोष है, न मोह है, न आस्त्व है, न कर्मबंध है, न कोई शरीरादि बाहरी पदार्थ हैं ।

(२) नियमसार—श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत ।

णाहं णारयभावो तिरियस्थो मणुक्खेवपञ्चाओ ।

कत्ता णहिं कारइवा मणुमंवा जेव कस्सीणं ॥ ७८ ॥

गाह यालो उद्दा ग पय तम्भा ग कारण तसि ।
 कत्ता ग हि काग्इदा अणुमता गय कत्तीण ॥ ७९ ॥
 गाह कोडो माणो ग चय माया ग पाभि लोडो हि ।
 कत्ता गहि काग्इदा अणुमता गय कत्तीण ॥ ८० ॥

भावार्थ—जि प्रपन्न न में नागको हू न तियच हू न मनुय हूं न
 दय पयायम ह, म न पाका कता हूं न करानाला हूं न अनुमादक
 हूं न म वाग न ग उद्दा न न तरुण हूं न इनका कारण हूं न कर्ता हू न
 करानेवाला हू न उनका अनुमादक हू । न म कोव हूं न मान हूं न
 माया हू न गम ह । त्वका कर्ता हू न करानेवाला हू न अनुमादक हू ।

अवल्लणसद्धावो अणुदसणमहाव सुद्धमइवो ।
 क्वचलमत्तिसद्धावो सोह इदि चित्तए णाणो ॥ ९६ ॥
 णियभाव णवि मुचइ परभाव णय गणहण करं ।
 जाणदि पस्सदि मच्च सोह इदि चित्तए णाणो ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जा कार्य केवलज्ञान स्वभाव है, केवल दर्शन स्वभाव है,
 अनन्यसुख स्वभाव है, केवल वीर्य स्वभाव है वही मैं हूं ऐसा ज्ञानी
 विचार करता है जो अपने स्वभावको कभी छुड़ना नहीं, जो कोई
 परभावको ग्रहण करता नहीं। जो सबको देखता जानता है वही मैं हू
 ऐसा ज्ञानी चिंतवन करता है ।

एको मे मासदो अपा णाणदसणल्लसवणो ।
 संमा म बाहिग मावा सव्वे मज्झोर्गसव्वखणा ॥ १०२ ॥

भावार्थ—मेरा आत्मा एक अकेला है, शाश्वत है, ज्ञानदर्शन
 लक्षणवाला है, मुझमें बाहर जितने सकल्पविकल्प गंगाविभाव हैं वे
 सब कमके संयागसे हुए हैं ।

आइअरमरणरदिय परमं करमद्वयस्त्रिय सुद्ध ।
 णाणाइअरसद्धाय अक्खयमविणासमच्छेय ॥ १०६ ॥

भावार्थ—यह शुद्ध आत्मा जन्म जग मरण रहित है, उत्कृष्ट है, आठ कमरहित है, शुद्ध है, ज्ञान, दृशन, सुख, वायंमर्ष है, अक्षय है, अविनाशी है, अच्युत है ।

न०—इस कथनसे साफ विजित हागा कि जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है वही निवाणका स्वरूप है, यही जैनसिद्धांत भी बताता है ।

(३) श्री पूज्यपाद आचार्य रचित नमाविशतकमें कहा है—

येनात्मनानुगम्यऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

मोऽहं न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहु ॥२३॥

यदभाव उपमोह यदभाव युन्धित पुन ।

अमीन्द्रियमर्षिर्दृश्यं तत्स्वसवद्यमस्म्यहम् ॥ २४ ॥

भावार्थ—जिम अपने स्वरूपसे मैं अपने भीतर अपने द्वारा ही अपनेका अनुभव करता हूँ, यही मैं हूँ, मैं न नपुमक हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ न एक हूँ न दो हूँ न बहुत हूँ । अर्थात् मेरेमें द्विग व वचनके विकल्प नहीं है । जिसके बिना जाने मैं सोया हुआ था व जिसके जाननेसे मैं जाग उठा वही मैं इन्द्रियोंसे अतीत, मन व वचनसे अगोचर, स्वसवेतन गम्य हूँ ।

(४) इष्टोपदेशमें यही आचार्य कहते हैं—

स्वसंवदनमुत्पत्त्यनुमानो निरत्यय ।

अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकन ॥ २१ ॥

भावार्थ—यह आत्मी स्वसवेतनसे भलेप्रकार साक्षात्कार होता है । शरीर प्रमाण चिदाकार है । अविनाशी है । परमानन्दमय है तथा लोकालोकता देखनेवाला है ।

(५) श्री गुणमन्नाचार्य आत्मानुशासनमें कहते हैं ।

ज्ञानस्वभाव स्वात्मा स्वभावावाप्तिरच्युति ।

तस्माच्च्युतिमाकांक्षन् भावयेज्ज्ञानभावनाम् ॥१७४॥

मामयमन्यं मां मया ध्या नो ध्यातौ भवाणव ।

नान्योऽमहमेवाहमन्योऽन्योऽहमस्ति न ॥ २४३ ॥

अमाताऽनश्वरोऽमृत फना मोक्षा सुखी बुध ।

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गत्योर्द्ध्वमवच्छ स्थित ॥ २४६ ॥

भावार्थ—यह आत्मा ज्ञानस्वभावा है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है। इसलिये जो मोक्ष चाहें अपने ज्ञानस्वभावकी भावना करें। मैं अपनेको दूसरा व दूसरेको अपना मानके इस भित्तिरूप ससारसागरमें भ्रमा हूं। मर्न जाना मैं अन्य नहीं हूं, मैं मेंही हू, अन्य अन्य है, अन्य मैं नहीं हू।

यह आत्मा अज्ञात है (जन्मा नहीं), अविनाशी है, अमूर्तीक है, अपने भावका कला व भाक्ता है, आनंदमय है, ज्ञानी है, शरीरके आकार है, काममलोंसे छुटकर ऊपर जाता है, निश्चल है तथा पही प्रभु है।

(६) श्री अमृतचन्द्राचाय तत्वाथसारम कहते हैं—

पश्यन्ति स्वस्वरूपं यो जानाति च चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यमात्मैव स स्मृत ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो अपने ही स्वरूपको अद्वान करनेवाला है, जाननेवाला है, आवरण करनेवाला है। इसलिये दर्शन ज्ञान चारित्रमई आत्मा ही कहा गया है।

(७) वे ही समयसारकलशमें कहते हैं—

अचिन्त्यशक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचिन्तामणिरेश यस्मात् ।

सर्वार्थविद्धात्मसया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिमहेण ॥१२-७॥

भावार्थ—इस आत्माकी शक्ति चिंतवनमें नहीं आसक्ती। यह स्वयं ही परमात्मा है, चैतन्यमात्र चिन्तामणि है। सर्व अर्थकी सिद्धि इसीसे है। इस ज्ञानीको और किसी परिग्रहकी जरूरत नहीं है।

जानी करोति न न वदयते च कमं,
जानामि वेचलमयं किञ्च त एवभावं ।
जानन्परं करणवेदनयोः भावा,
न्युदस्त्रभाव नियत स हि मुक्त एव ॥ ६ १० ॥

भावार्थ—जानी आत्मा न तो रागादिभावोंको करता है न उनको भोगता है। यह तो मात्र उनके स्वभावको जानता है। परको जानना हुआ परन्तु कर्ता व भाक्ता न होता हुआ यह शुद्ध स्वभावमें निश्चल रहता है व यही मुक्तरूप भी है।

(८) श्री अमितिगति आचार्य लघुसामायिकपाठमें कहते हैं—

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभाव समम्नससारविकारबाह्य ।
समाधिगम्य परमात्मसंज्ञ स वेववेवो ऋचये ममास्ता ॥ १३ ॥
एक सदा शाश्वति को ममात्मा निर्निर्मल साधिगमस्वभाव ।
अहिर्भवा मत्परे समस्ता न क्षाश्वता कममवा स्थकीया* ॥२६॥

भावार्थ—यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, सुख, स्वभावका रखमेवाला है, सर्व संसारके विकारोंसे बाहर है। (नोट—इसमें रूप, सज्ञा, वेदना, मत्कार, विज्ञान सब आगए), समाधिसे अनुभव किया जाता है। यही परमात्मा है, यही देवोंका देव है, मेरा आत्मा सदा एक है, शाश्वत है, निर्मल है, ज्ञानस्वभाव है, इसके सिवाय सर्व भाव मुझसे बाहर हैं, पर हैं, कर्मकृत हैं, अनित्य हैं।

(९) वे ही आचार्य अमितिगति धावकाचार्य कहते हैं—

ज्ञानदर्शनमय निरामयं सत्सुसंभदविकारवर्जितम् ।
आमर्तति मुधियौऽत्र चेतनं सूक्ष्ममव्ययमपास्तकर्मणम् ॥ ८९ १५ ॥

भावार्थ—पंडितजन आत्माको ज्ञानदर्शनमय, रोगरहित, जन्म मरण आदि विकारोंसे शून्य, चेतनरूप, अतिसूक्ष्म, अविनाशी तथा मलरहित मानते हैं।

(१०) श्री पणानदि मुनि एकन्यसप्ततिर्म कहते हैं—

एकमेव हि चैतन्य शुद्धनिश्चयनोऽयथा ।

कोऽवकाशो विकल्पात्ता तत्राख्यैकवस्तुनि ॥ १५ ॥

अजमेक पर शात सर्वोपाधिविर्जितम् ।

आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठवात्मनि य स्थिर ॥ १८ ॥

स एवामृतमार्गस्य स एवामृतमश्नुते ।

स ग्यार्हन् जगन्नाथ स एव प्रभुरीश्वर ॥ १९ ॥

केवलज्ञानरूपसौख्यस्वभावं नत्पर मह ।

तत्र ज्ञातन किं ज्ञात दृष्ट न प्र श्रुत श्रुत ॥ २० ॥

शुद्धं यद्वै चैतन्य तद्वै न सशय ।

कल्पनयान्त्याप्यतस्मीनमानं वमविरं ॥ ५२ ॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयनयसे वह चैतन्य स्वरूप एक ही है । उस अव्यक्त वस्तुमें विकल्पोंका स्थान नहीं है । वह अजन्मा है, एक है, उच्छिष्ट है, शांत है, सब उपाधिसे रहित है । जो कोई स्थिर होकर ऐसे आत्माका आत्मामें आत्माके द्वारा जाने वह निश्चल तिष्ठे ।

वही अमृत (मोक्ष) मार्गमें ठहरा हुआ है, वही आनन्दामृतका भोग करता है । वही अर्हन् जगन्नाथ हैं, वही प्रभु व ईश्वर हैं । वह आत्मज्योति केवलज्ञान दशन सुख स्वभाव है, उच्छिष्ट है, उसको जान लिया तो सब जान लिया । उनको देख लिया तो सब देख लिया । उसका स्वरूप सुन लिया तो सब सुन लिया । जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूँ । इस प्रकारकी कल्पनासे भी जो बाहर है वही आत्मा आनन्दका मंदिर है ।

(११) निश्चय पञ्चाशत्में कहते हैं—

मनसोऽचिन्त्यं वाचामगोचरं यन्महस्वनोर्मिमाम् ।

स्वानुभवमात्रगम्यं चिद्रूपममूर्तमव्याद्य ॥ ९ ॥

नैवात्मनो विकारः क्रीडादि किंतु कममबंधान् ।

स्फुटिकमणिरिव रक्त्यमाश्रितात्पुष्पनो रक्तान् ॥ २५ ॥

भावार्थ—यह चेतन्य स्वरूप आत्मा मनसं चितवनमें नहीं आता, वचनके गोचर नहीं है, इस शरीरसं भी भिन्न है। यह स्वानुभवसे जाना जाता है, यह अमूर्तक है। यह आप लोगकी रक्षा करें। आत्मार्थ क्रीडादि विकार नहीं है—कमक सम्बन्धसं होते हैं जैसे स्फुटिकमणिमें रक्तता लाल फूलके सम्बन्धसे झलकती है।

(१२) योगेन्द्राचार्य योगमारमें कहते हैं—

सुखं सचयणं सुखं जितुं कवचगणसंज्ञात् ।

सो अप्पा अणुविण सुणहं अहं चाहं सिक्खहाहु ॥ २६ ॥

पुगलु अणुजि अणु जिअ अणु वि महुविवाहात् ।

अयहि वि पुगलं गहं जिअं अहं पावहु भयपात् ॥ २७ ॥

जेहसं सुखं आयासुं जियं तेहं अप्पा उतु ।

आयासुं वि अहं आणि जियं अप्पा अयणुयं ॥ २८ ॥

इक्खं अहं इदियरहिं मणवयकायनिमुद्धि ।

अप्पा अप्पा सुणहं सुणं अहं पावहुं सिक्खिमिद्धि ॥ २९ ॥

भावार्थ—यह आत्मा सुख है, चेतन स्वरूप है, यही सुख है, यही जित है, यह कवचज्ञान स्वभाव है। यदि निर्वाण चाहते हो तो इसीका रास गिन मनन करो। पुद्गल (शरीरादि) अन्य है जीव अन्य है और सर्व व्यवहार (सांसारिक) भी अन्य है। इस पुद्गलादिसे ममत्व छोड़कर आत्माका ग्रहण करो तो शीघ्र ससारसं पार हो जाओगे। जैसा सुख आकाश है वैसा ही यह आत्मा है। आकाश जड़ है। आत्मा चेतनवान है। यह आत्मा एक अकेला है। इन्द्रियोसे रहित है। मन व वचन कायसे भी रहित है। आपको आपसे जो ध्याता है वह शीघ्र निर्वाणको पाता है।

(१३) परमात्माप्रकाशर्म वे ही आचार्य कहते हैं—

अप्पा गोरु क्किण्डु णवि अप्प रन्तु ण होइ ।
 अप्पा सुहमवि वृळ्ळुसु णवि णाणित्ता णाण जोइ ॥ ८७ ॥
 अप्पा वेम्भणु वड्डसु णवि णवि खन्तिउ णवि सेसु ।
 पुरिसु णउत्तरे वत्थि णवि, णाणित्ता मुणइ अत्तसु ॥ ८८ ॥
 पुण्णुवि पाउवि काउ णहु धम्मा धम्मवि काउ ।
 ण्णुवि अप्पा होइ णवि मेळ्ळिवि चयणभाव ॥ ९३ ॥
 अप्पा झायहि णिम्मलउ किं वड्डा अप्पण्ण ।
 जो झायनह परमपड लब्भसु णक्खणेण ॥ ९८ ॥
 मुत्तिविट्ठणउ णाणमउ परमाणउत्तहाउ ।
 णियमि जोइय अप्पु, मुणि णिच्चु णिरत्तणु भाउ ॥ १०१ ॥
 जो परमात्मा णाणमउ सो इउ इउ अणतु ।
 जो इउ सो परमात्मा परु णउ भावि णिभतु ॥ १०६ ॥

भाषाण—आत्मा न गोरु है, न काला है, — डाल है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है, उसे ज्ञानी ज्ञानद्वारा देखते हैं । न आत्मा मांसण है, न वैश्य है, न क्षत्री है, न काई और है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न स्त्री है । ज्ञानी पूण जानते हैं । न यह पुण्य है, न पाप है, न काळ है, न आकाश है, न धर्म अधर्म द्वय है, न वह काय है । वह मात्र चेतन स्वभाव है । निमल आत्माको ध्याना औरके ध्यानेसे क्या ? उसके ध्यानमे श्रमभरमें परमपद होता है । आत्मा अमूर्तीक है, ज्ञानमय है, परमानन्द स्वभाव है, नियमसे यह नित्य है, निर्जन है । जैसा परमात्मा ज्ञानमई है, अन्त है, देव है वैसा मैं हूँ, जा मैं हूँ सो परमात्मा है । ऐसा नि मन्देह स्वभाव निश्चयसे जाना ।

(१४) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

ज्ञानदण्डनमरूपम् आत्मा चैको ध्रुवो मम ।

सुषा भाषाश्च मे बाह्या सर्व संयोगलक्षणा ॥ २४९ ॥

भावार्थ—यह मेरा आत्मा ज्ञानदण्डनसे परिपूर्ण है, ध्रुव है, इसके सिवाय सब बाहरी भाषा मेरेसे अलग हैं य परके संयोगसे हुए हैं ।

(१५) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशामनमें कहते हैं—

तथा हि चेतनोऽसंख्यप्रवृणो मूर्तिवर्जित ।

शुद्धात्मा सिद्धरूपोऽस्मि ज्ञानदर्शनलक्षण ॥ १४७ ॥

नान्योऽस्मि नाहमस्स्यन्या नान्यस्याह न मे पर ।

अन्यात्वन्योऽहमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥

अचेतनं भवे नाह नाहमप्यस्त्यचेतन ।

ज्ञानात्माह न मे कश्चिन्नाहमन्यस्य नस्यचित् ॥ १५० ॥

सर्वद्रव्यमस्मि चिदह ज्ञाना त्रष्टा सदाप्युदासीन ।

स्वोपातवद्दमाश्नस्तत् प्रथमगगनववमूर्त ॥ १५३ ॥

स्वयमिष्टं न च द्विष्टं किन्तूपश्यमिव जगत् ।

नोऽहमेष्टा न च द्वेष्टा किन्तु स्वयमुपेक्षिता ॥ १५७ ॥

भावार्थ—मैं शुद्ध आत्मा चेतन हूँ, लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी हूँ, अमूर्तीक हूँ, सिद्धरूप हूँ, ज्ञानदर्शन उल्लेखधारी हूँ ॥ १४३ ॥ मैं अन्य नहीं हूँ, न अन्य मुझरूप है, न मैं अन्यका हूँ, न अन्य मेरा है । अन्य अन्य है, मैं मैं हूँ, अन्य अन्यका है, मैं मेरा हूँ ॥ १४८ ॥ मैं कभी अचेतन नहीं होता हूँ न अचेतन मुझरूप होता है । मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी अन्यका हूँ ॥ १५० ॥ मैं सत् (सदा रहनेवाला) द्रव्य हूँ, चैतन्यमय हूँ, ज्ञाता दृष्टा व सदा उदासीन हूँ । अपने प्राप्त हुए शरीरके आकार हूँ, तौमी उससे अलग आकाशके समान अमूर्तीक हूँ ॥ १५३ ॥ यह जगत् स्वयं ही न मेरेको

इष्ट है, न इससे कार्य ठग्य है किन्तु उपेक्षा योग्य है। न मैं राग करता
न न द्वेष करता हू किन्तु स्वयं उपेक्षायान न ॥ १९७ ॥

(१९) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारम् कहत हैं—

वसण्णाणपद्धानो असंस्वरसो हु सुत्तिपरिहीणो ।

सगहियदेहपमाणो गायथो एरिसो अप्पा ॥ १७ ॥

अस्स ण कोहो माणो माया लोहो य सत्तं छेसाब्भो ।

आइजरासण बिय गिरज्जणा सो अह भणियो ॥ १९ ॥

फासरसरुवगंधा सद्दाधीया य अस्स णत्थि पुणो ।

सुद्धो चयणभावा गिरज्जणा सो अह भणियो ॥ २१ ॥

णोकम्मकम्मरहिआ कवळणाणाप्पगुणममिद्धो जो ।

सोह सिद्धो सुद्धो गिबो ण्को गिराळ्मवो ॥ २७ ॥

भावार्थ—यह आत्मा दशजान् ज्ञान स्वरूप है, असंख्यात प्रवेशी है,
मूर्ति रहित है, अपने शरीरके प्रमाण आकार रखता है। इसके न स्थाव
है न मान है न माया है न लोभ है न शल्य (माया, मिथ्या, निदान)
है, न छ छेश्या (कृष्ण, नील, कापात, पीत, पद्म, सुख मावोंके
अच्छे सुरे रंग) हैं न जन्म है न जरा है न मरण है, इसीलिये मैं
निरासन आत्मा हू, न इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है न शब्दादि हैं किन्तु
यह सुख चेतन स्वरूप है इसीसे मैं निर्जन आत्मा हूँ। नोकम (शरीर)
व कम रहित है। कवळजान् आदि गुणोंसे पूर्य है। सिद्ध है, सुद्ध है,
नित्य है, एक है, अवलम्बन रहित है, सोई मैं हूँ।

इस तरह निश्चय मयसे अर्थात् स्वभावसे सुद्ध आत्माका स्वरूप
जैज प्रन्थोंमें है। यही आत्मा है व यही निर्वाण है। व्यवहार नयोंसे
जो आत्माका स्वरूप जैन प्रन्थोंमें है वह कर्मबंधके संस्कारोंसे जो कुछ
आत्माके गुण, ज्ञान आदिनी दशा है वह कही गई है। वह सब
दशा बहुत अंशमें बौद्धोंके पांच रूप आदि स्कंधोंमें गमित है। अशुद्ध

दशा असली स्वरूप नहीं है । यह दशा मिटती है तब निवाण होता है । यही बात बौद्धों में है कि जब स्कंध जो अनित्य हैं व परके सम्बन्धसे हैं, मिट जाते हैं या विलय होजाते हैं तब ही निवाण होता है । श्री नेमिचन्द्र मिश्रांस चक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रह में व्यवहारनयसे आत्माका स्वरूप संक्षेपसे यह बताया है—

जीवो उन्नागमओ अमुत्ति कत्ता सव्व परिमाणो ।

भोत्ता समार था मिद्धो सो विस्समोऽङ्गणइ ॥ २५ ॥

भावार्थ—यह समारी जीव नौ विशेषणांको रखता है—(१) जीने-वाला है, (२) उपयोगवान है, (३) अमूर्तीक है, (४) कर्ता है, (५) भाक्ता है, (६) अपनी देहके प्रमाण आकार रखता है, (७) संसारमें भ्रमण करता है, (८) सिद्ध भी हासक्ता है, (९) स्वभावसे ऊपरका जाता है । इन नौका कुछ विशेष स्वरूप इस तरहका जानना चाहिये । (१) जीव—यह जीव शरीरके भीतर अपने २ प्राणांसे जीता है । वे प्राण छूट जाते हैं या बिगड़ते हैं तब मरण कहलाता है । वे प्राण १० हैं—पाच इन्द्रिय प्राण स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । तीन बल प्राण काय बल, वचन बल, मन बल । एक आयु प्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्रमाण । जीवोंके छ भेद हैं इससे प्राण नीचे प्रमाण होते हैं—

(१) एकेन्द्रिय जीव—जैसे पृथ्वी शरीरधारा जीव, जल, शरीर धारी जीव, अग्नि शरीरधारी जीव, वायु शरीरधारी जीव, वनस्पति शरीरधारी जीव । ये सब स्पर्शन इंद्रियसे जाननेवाले हैं । इनके चार प्राण होते हैं—१ स्पर्शन इंद्रिय, २ कायबल, ३ आयु, ४ श्वासोच्छ्वास ।

(२) द्वेन्द्रिय जीव—जैसे छट, केसुभा, शख, कौडी आदि हैं इनके स्पर्शन व रसना दो इंद्रिय होती हैं । प्राण छ होते हैं । रसना इंद्रिय और वचन बल बढ़ जाता है ।

(३) तद्विषय जीव—जैसे गन्धक, जं, गोंक, चीनी, चीटे, पिच्छ आदि । इनके स्पर्शन, रसना, प्राण तीन इन्द्रिय होती हैं । प्राण सात होते हैं । एक प्राण इन्द्रिय बढ़ जाती है ।

(४) चान्द्रिय जीव—जैसे मक्खी, भ्रमर, भिड़, पतंग आदि । इनके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु चार इन्द्रिय होती हैं । प्राण आठ होते हैं, एक चक्षुइन्द्रिय बढ़ जाती है ।

(५) पचन्द्रिय असैनी—जैसे पानीर्म उत्पन्न होनेवाले कोई जातिके सप । इनके पाँचों इन्द्रिया कान सहित होती हैं । मनबल नहीं होता है । प्राण नौ होते हैं । एक कान बढ़ जाता है ।

(६) पञ्चेन्द्रिय सैनी—जैसे सब मनुष्य, सब देव, सब नारकी, घलघर पशु जमें गाय, भैंस, मृग, कुत्ता । नभश्चर जैसे कबूतर, मोर, काक, तभ्ता । जलघर जैसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ । इनके मन-बल अधिक होता है, सब प्राण १ होते हैं । इन प्राणोंके नाशका नाम ही हिंसा है, जीव या अविनाशी है वैम शरीरके पुद्गल भी अविनाशी हैं । प्राणव्यवस्था सगठनका वियोग ही मरण है । कषायभावसं प्राणोंकी पीड़ा या प्राणवियोग किया जाता है । जिसके प्राण अधिक व अधिक मूल्यवान उसकी विशेष हानि होनेसे विशेष लोष होता है । सबसे अधिक हिंसाका पाप पञ्चेन्द्रिय जीवघातर्म है । व्यवहारसं १० प्राण होते हैं, निश्चयसे एक अतना प्राण होता है, जो कमो कृत्ता नहीं है ।

(७) उपयोगवान—ज्ञान दशन रखनेवाला जीव है, संसारी जीवोंकी अपक्षा उपयोग १२ प्रकारका होता है ।

चार प्रकारका दर्शन—(१) चक्षुदर्शन—आँखके द्वारा सामान्य जानना । (२) अचक्षुदर्शन—आँखके सिवाय अन्य इन्द्रियोंसे सामान्य जानना । (३) अयधिदर्शन—विषय अधिज्ञानसं पहले सामान्य जानना । (४) कैवल्यदर्शन—सबको एक साथ देख लेना ।

आप्त प्रकार ज्ञान—(१) मसिज्ञान—इन्द्रियवग द्वारा सीधा ज्ञान
(२) श्रुतज्ञान—मसिज्ञान द्वारा भय पापधका जानना अथवा शास्त्र-
ज्ञान । (३) अधिज्ञान—दिव्यज्ञानचक्षुसे अपने व दूसरेके आगे व
पीछेके जन्माका जानना । (४) मन पथय—दिव्यज्ञानचक्षुसे दूसरेके
मनके भीतरकी सूक्ष्म बातोंको जान लेना । (५) केवल—सर्वको एत-
साध जान लेना । पहले तीन ज्ञान सम्पगृहीके सुज्ञान कह्यते हैं ।
मिथ्यागृहीके दुज्ञान कह्यते हैं । इस तरह आठ भेद होते हैं । इस
उपयोगसे ही संसारी जीव देखने जाननेका काम करते हैं । निश्चयन-
यसे गुद ज्ञान व गुद दर्शन ये दो ही उपयोग जीवमें होते हैं ।

(३) अमूर्तीक—यह जीव निश्चयसे अमूर्तीक है, स्पश रस गव
वणसे रहित है परन्तु व्यवहार नयसे इसको मूर्तीक देखा जा रहा है,
क्योंकि संसार अवस्थामें स्वच्छ स्वभाव कम जब पुद्गलों (five
Karmic Matter) से एक हुआ है । आत्माके सब आकार पर
हम स्थानपर बहुतसे कर्म बैठे हैं । तथा उन्हींके फलस्वरूप इसकी सर्व
क्रिया शुद्ध आत्मीक क्रियासे विपरीत हो रही है । अनादिकाकसे वह
ऐसा ही है । तब ही उसके पुराने कर्मके संस्कारोंमें नए कर्म संस्कार
संचय होते हैं । पुराने कर्म विपाक पाकर दूर होते रहते हैं ।

(४) कर्ता—यह जीव संसार अवस्थामें कर्मोंके संस्कारके कारण
रागद्वेष मोह आदि अशुद्ध वैभाविक भावोंमें परिणमता है । इसलिये
व्यवहारनयसे उनका कर्ता कहलता है, तथा इस जीवके अशुद्धभावोंके
निमित्तसे नवीन कर्म अधते हैं । इससे पाप व पुण्यकर्मोंका भव करने-
वाला कहलता है, तथा यही संसारी जीव इच्छा व प्रयत्नवान होकर
मकान, बर्तन, कपड़ा आदि बनाता है । इनसे उनका भी कर्ता कह-
लता है । निश्चयनयसे यह शुद्ध आत्मीक भावोंका ही कर्ता है ।

(५) भोक्ता—व्यवहारनयसे यह जीव अपने मांघे हुए पाप पा

पुण्यकर्मोंका विनाश होनेपर उनका सुख दुःखरूपी फल भोगता है । निश्चयसे यह अपने आत्मीक आनन्दका ही भोगनेवाला है ।

(६) **स्वदेह परिक्षाण**—निश्चयनयसे इस जीवका आकार इस लोकप्रमाण असंख्यान प्रदेश है, परन्तु यह संसारमें शरीरोंको धारता हुआ चला आ रहा है तब छोटे शरीरमें छोटा, बड़े शरीरमें बड़ा संकोच विस्तारसे होता रहता है । इससे व्यवहारनयसे यह शरीर प्रमाण शरीरमें व्यापक रहता है । किसी विशेष कारणसे कभी शरीरसे बाहर फैलकर जाता है, शरीरको छोड़ता नहीं है, पुनः फिर शरीरके आकार होजाता है । यह आकार अमूर्तीक चेतनाकार है ।

(७) **संसारी**—यह जीव अपने पाप वा पुण्य कर्मोंके अनुसार देव गति, नरक गति, तिर्यच गति, मनुष्य गति इन चार गतियोंमें भ्रमण करता रहता है । एकेन्द्रिय जीवसे सैनी पंचेन्द्रिय तक पशु सब तिर्यच गतिमें हैं । संसारी जीवोंके दो भेद भी जैन शास्त्रोंमें हैं । स्थायर तथा अस्थ । जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति पांच तरहके एकेन्द्रिय जीव हैं वे स्थावर कहलाते हैं । इसके सिवाय द्वेन्द्रिय सैनीतक सर्व संसारी जीवोंको अस कहते हैं । निर्वाणके सिवाय जितनी अवस्थाएँ हैं वे सब संसारी कहलाती हैं । उनके होनेका मूल कारण पाप पुण्यरूप कर्मोंके संस्कार हैं ।

(८) **सिद्ध**—जब यह जीव आत्मध्यानरूप समाधिके बलसे सर्व कर्म संस्कारोंको दग्ध कर लेता है, इसके सर्व आस्रय क्षय होजाते हैं तब यह जीव शुद्ध परमात्मा निर्वाणरूप होजाता है और सिद्ध नाम पाता है ।

(९) **स्वभावसे अर्धगति**—निश्चयसे जीवका स्वभाव ऊपर गमन करनेका है जैसे अग्निकी शिखा ऊपरकी जाती है । जब यह शुद्ध मुक्त होजाता है तब यह सीधा ऊपरको लोकके अंततक जाता है । व्यवहारसे जबतक इसके कर्मोंके संस्कार होते हैं तबतक यह जीव एक

शरीरका ऊड़कर दूसरे शरीरमें अपने कम सत्कारोंको छिपे हुए कौन चला जाता है औ वहा कमानुसार जन्म धारण कर लेता है तब इसका गमन सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता है। यह दिग्निशाओंको ऊड़कर चार दिशा व ऊपर नीचे जाता है। यदि स्थान जन्मका टेढ़ा हुआ तो मुड़ जाता है। संसारी जीवोंकी अवस्थाका कुछ ज्ञान इस ऊपरके कथनसे ही जायगा।

श्री कुन्दकुन्दाचार्यजीने पंचास्तिकायमें जीवका स्वल्प इसी भांति कहा है—

जीवोन्नि हवद्भि चैवा उत्रयोग विसेमिना पद्म कृता ।

भाक्ताय दहमत्ता ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥ २७ ॥

भावार्थ—यह जीव (१) जीनेवाला है, (२) चमनानाम्नि चेतने-वाला है, (३) उपयोग सहित है, (४) प्रभु है अर्थात् भले बुरेका आप जिम्मेदार है, (५) कर्ता है, (६) भाक्ता है, (७) स्वदेह प्रमाण है, (८) अमूर्तीक है, (९) कर्मोंके साथमें संसारी हारहा है।

यदि बौद्धशास्त्र कथित पांच स्कवोंका मिलान संसारी कर्म संबध, इन्द्रियजनित ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, सुख तत्त्व, वेदना आदिसे किया जायगा तो जन और बौद्धमें बराबरी तो भास जायगी। तथा शुद्ध आत्माका मिलान निर्वाणकी आत्मात बराबरी हो जाता है।

बौद्ध साहित्यमें यह साफर नहीं कहा है कि कोई आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन पांच स्कवोंके साथ रहता है। परन्तु जब इन पांच स्कवोंका वियोग होता है तब जो बच रहता है वही वह है जो छिया हुआ साध था, अब निर्वाणमें अपने शुद्ध स्वभावमें कलक जाता है और परम शांति, परम आनन्दसय होकर धुव बसा रहता है।

अष्टांगसंज्ञा ।

निर्वाणमार्ग या मोक्षमार्ग ।

पिछले दो अध्यायोंसे विदित होगा कि निर्वाणका व आत्माका स्वरूप जो कुछ बौद्ध ग्रन्थोंमें ब्रह्मकता है वही जैन शास्त्रोंमें है । अब यह देखना है कि निर्वाणका मार्ग बौद्ध शास्त्रोंमें बताया है वह जैन शास्त्रसे मिलता है या नह ।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाण मार्ग ।

(१) पञ्चमहाभिकायके नौवें सम्मदिग्गमुच्चमें ऐसा कहा है—

“अयमेव अरियो अष्ट गिको मग्गो आसवनिरोधगामिनीपटि पटा सेव्यधिद—सम्मादिट्ठि, सम्मासंकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मतो, सम्माआजीवा, सम्मावायामो, सम्मासत्ति, सम्माममाधि ।”

भाषा—ह आर्यों ! आसवों को रोकनेका उपाय यह आठ प्रकारका मार्ग है ।

(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यकर्मकल्प, (३) सम्यक्वचन, (४) सम्यक्कृपान्ति, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । इस सूत्रमें कहा है कि सम्यग्दृष्टि प्राप्त होने करनेके लिये इतनी बातोंको जानना चाहिये—

(१) “यतो खो आपुत्तो अरिय सावको अकुसलं च पजानाति अकुसलं मूळं च पजानाति, कुसलं च पजानाति कुसलं मूळं च पजानाति क्तमं अकुसलं । (१) पाणातिपातो, (२) अदिग्घादानं, (३) कापेसु मिच्छाचारो, (४) मुसावादो, (५) विमुणावाचा, (६) फरसावाचा, (७) संकप्पकायो, (८) अमिज्जा, (९) आपादो,

(१०) मिच्छाटिष्ठि । कनम अकुशल मूत्र । (१) लभ्मा, (२) दोसो, (३) मोहो ।

भावाथ—आय आवक अकुशल, अकुशलका मूत्र, कुशल व कुशलका मूल जानता है । अकुशल १० हैं—(१) हिंसा, (२) अत्तादान चोरी, (३) काम भार्वाभ मिथ्या प्रवृत्ति, (४) मृषा वा उना, (५) जुगलीका वचन, (६) पटार वचन, (७) बकवाद, (८) लाम, (९) द्वेष, (१०) मिथ्या धन्य । इनके मूल या कारण हैं तीन । लोभ, द्वेष, मोह (या राग-द्वेष मोह) इसके विरोधी कुशल व कुशलके मूल हैं ।

(२) यह सम्परदृष्टी “ आहार पजानाति, आहार समुदयं च पजानाति, आहार निरोधं च पजानाति, आहार निरोध पटिपदं च पजानाति ” आहारा चत्तारो—क्वलिकारा आहारो ओछाण्हो वा सुखुमो वा, कस्तो दुत्तियो, मनोसच्चतना रत्तियो, विज्ञानं चतुत्थो । तण्हा समुदयो आहार समुत्थो, तण्हा निरोधो आहार निरोधो । अट्ठ गिको मग्गो आहारनिरोधगाभिनी पटिपदा ।

भावार्थ—आहारको आहारके कारणको आहारके निरोधके कारणको जानता है । आहार चार तरहका है—(१) भौदरिक या सूक्ष्म कवलाहार, (२) स्पर्श, (३) मनसच्चतना, (४) विज्ञान । तृष्णाका पंग हाता आहारकी उत्पत्तिका कारण है । तृष्णाका निरोध आहारका निरोध है । आहार निरोधका उपाय आठ प्रकारका ऊपर लिखित मार्ग है ।

नोट—यह भाव सलक्षता है कि तृष्णा या इच्छा जब होती है तब भोजन होता है व इंद्रियोंके पदार्थोंको भोगता है, मनर्म उस प्रकारका विचार करता है । तथा उस सम्बन्धी जानपना बनाए रखता है ।

तृष्णा मिट जानेसे आहार न होगा, इन्द्रियभोग न होगा, न उस सम्बन्धी विचार होगा, न उस सम्बन्धी ज्ञानका विकल्प होगा। तृष्णाका नाश आठ प्रकारके मार्गपर चलनेसे होता है—

(३) वह सम्यग्दृष्टी “दुःखं च पजानाति, दुःखस्स समुदयं च पजानाति, दुःखनिरोधं च पजानाति, दुःखनिर्गोधं गामिनी पटिपदं च पजानाति” कतमं दुःखं—(१) जातिवि दुःखं, (२) जराविदुःखा, (३) व्याधि वि दुःखा, (४) मरणं वि दुःख, (५) सांक्षरिदेव दुःखं दोमनस्सुपायामा, (६) ये च इच्छन्ति न लभन्ति ते विदुःखं, (७) पंच उपादानं विधा दुःखं । कतमं दुःखं समुत्थं—यादयं तण्हा योनौम-विक्का, नैदि रागसहगता, तत्र तत्राभिनन्दिनी—सेय्यधिदं ।

(१) काम तण्हा, (२) मव तण्हा, (३) विमव तण्हा । कतमो दुःखनिरोधो—यो तस्सा एव तण्हाय असेस विरागनिरोधो चागो पठिनिस्सगो मुत्ति अनाळ्यो । कतमा दुःखनिर्गोधगामिनी पटिपदा—अट्ठंगिको मार्गो ॥

भावार्थ—दुःखको जानता है, दुःखके कारणको जानता है, दुःखके निरोधको जानता है । दुःख निरोधके उपायको जानता है । दुःख क्या है—(१) जन्म (२) जरा (३) व्याधि (४) मरण (५) शोक, रोग, दुःख, मनकी उदासी, उपायास (पेशानी) (६) जो वस्तु चाहे उसका न मिलना, (७) पांच उपादान स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ।

इन दुःखोंका कारण क्या है—जन्म धारणकी तृष्णा, सुख सम्बन्धी इच्छा होना, सुखमें अभितन्दन करना, जैसे कि (१) काम-भोगोंकी तृष्णा, (२) मव पानेकी तृष्णा, (३) विमव (धन) की तृष्णा । दुःखका निरोध क्या है—उसी तृष्णासे सवधा वैराग्य, उसीका

निरोध, उसीका त्याग, उसीका यतिनिमग्न, उसीसे मुक्ति, उसमें न लीनता । दृग् स्व निगोघका उपाय । ऊपर लिखित आठ तरहका मार्ग ।

नोट—बुद्धचर्या पृ० १२४ महामति वज्रान मुत्त दीर्घनि २-२२से विशेष २६ विवृति होता है कि पांच उपादान स्कंधोंमें रूप उपादान यह है कि स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत तथा मन इनका होना रूप २, ६ के द्वारा विषय जाननेसे जो दुःख सुख हाता है वह वेदना है । इनके विषयोंका जानना संज्ञा है । इनका बारबार विकल्प होना संस्कार है । इनका विशेष ज्ञान रहता विज्ञान है ।

(४) यह सम्मगर्द्धाष्टि “जग मरण च पजानाति, जरा मरण समुदयं च पजानाति, जरा मरण निरोधं च पजानाति, जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति—कथं जग मरणं—या तेसं सत्तानं तम्मिह तम्मिह सत्तनिकाये जरा जीरणता त्वद्धि, पाच्छि, बाळि-सत्तता, आयुनो संहानि इंदियानं परिपाका—आय बुद्धते जरा—यं ते सतेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया क्षुति चवन्ता येदो अत्तरध्यानं मग्गु, मरणं, काळकिरिया, खंधानं भेत्ते, कळेवरस्स निक्खेयो इयं दृष्टते मरणं। जाति समुदया जरा मरण समुत्थो, जातिनिरोधा जरामरण निरोधो अयमेव अट्ठंगिको मग्गो जगमरणनिरोधगामिनी पटिपदा ।

भावार्थ—जरा मरणको जानता है । जरा मरणके कारणको जानता है, जग मरणके निरोधको जानता है, जरा मरण रोकनेवाले मार्गको जानता है । जरा मरण क्या है । उन प्राणियोंके अपने २ शरीरमें जो बुढ़ापा, जीणता, खण्डन, सफेद बालोंका होना, छुरिये पड़ जाना, आयु नाशक इन्द्रियोंका पक जाना, जरा है । उन उन प्राणियोंका अपने २ शरीरसे च्युत होना, अल्पा होना, अर्न्तधान होना, मरना, काळ करना, स्कंधोंका बिखर जाना, कळेवरका छूटना मरण है । जन्मका होना यही जरा मरणका कारण है, जन्मका निरोध जरा

मरणका निराय है। ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग जरा मरणके निरोधका उपाय है।

(५) यह सम्यग्दृष्टि 'जाति च पजानाति, जातिसमुदयं च पजानाति, जातिनिरोधं च पजानाति' जातिनिरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति। यातेस तेस सत्तान तम्मिह तम्मिह सत्तनिकाय, जाति संजाति, ओक्कन्ति, अभिनिव्वन्ति, खेधानं पाटभायां, आयतनाना पत्तिखामो अयं तुव्वते जाति। मव समुदया जाति समुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो। अयमेव अट्ठगिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—जन्मको जानता है, जन्मके कारणको जानता है। जन्मके निरोधको जानता है, जन्म निरोधके उपायको जानता है। उन उन प्राणियोंका अपने अपने शरीरमें जन्मना, पैदा होना, अंकुरित होना, बढ़ना, स्फूर्ति का प्रगट होना, इन्द्रियोंके आकारोंका काम होना सो जन्म है। भव या गति जन्मका कारण है। भव निरोध जन्मका निरोध है। जन्म निरोधका उपाय यह आठ प्रकारका मार्ग है।

(६) वह सम्यग्दृष्टी—“भव च पजानाति, भवसमुदयं च पजानाति—भव निरोधं च पजानाति, भव निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति तथा इमे भवा—काममवो रूपमवो, अरूपमवो। उपादानं समुदया भवसमुदयो, उपादानं निरोधा भवनिरोधो, अयमेव अट्ठगिको मग्गो भवनिरोधगामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—भवको जानता है। भवके कारणको जानता है। भवके निरोधको जानता है। भव निरोधके मार्गको जानता है। तीन प्रकारके भव हैं—(१) काम भव—(सर्व मानवादिसे लेकर छ दिव्यलोक तक जहांतक स्त्री सम्मोह है काम भव कहलाता है), (२) रूप भव—(अलोक १६ हैं वहां शरीर है काममोह नहीं), (३) अरूप भव—(ये ४ हैं—यहां स्थूल शरीर नहीं) उपादान अर्थात् लुब्धका संस्कार

या योग तृष्णाका ताना भव पानेका कारण है। उपादानका निरोध भवका निरोध है। भयनिरोधका उपाय-ऊपर कथित ८ प्रकारका मार्ग है।

(७) वह सम्यग्दर्शी—“उपादानं च पजानाति उपादानं समु-
त्पद्य च पजानाति, उपादाननिरोधं च पजानाति, उपादानं निरोध-
गामिनीं पटिपदं च पजानाति। उपादानं चत्वारो—(१) काम, (२)
दिष्टि, (३) सीलष्वत्, (४) अस्तवाद। तण्हा समुत्पत्त्या उपादानं
समुदयो, तण्हानिरोधो उपादानं निरोधो, अयमेव अट्टगिको मार्गो
उपादानं निरोधं गामिनीं पटिपदं।”

भावार्थ—उपादानको जानता है, उपादानके कारणको जानता
है, उपादानके निरोधको जानता है, उपादान निरोधके मार्गको
जानता है। चार उपादान हैं—(१) कामभावकी आसक्ति (२)
मिथ्या विचारोंकी आसक्ति, (३) व्रत नियम शील आहारी चारित्र्यमें
आसक्ति, (४) अनात्मामें आत्मबुद्धि, उसमें आसक्ति। तृष्णाका
होना उपादानका कारण है। तृष्णाका निरोध उपादानका निरोध
है। यह ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग है।

(८) वह सम्यग्बुद्धी—“तण्हं पजानाति, तण्हासमुदयं च पजा-
नाति, तण्हा निरोधं च पजानाति, तण्हानिरोधं गामिनीं पटिपदं च
पजानाति। छयं इमं तण्हा—(१) रूप, (२) सस्, (३) गंध, (४)
रस, (५) कोट्य (६) धम्म। वेदना समुदया तण्हा समुदयो, वेदना
निरोधो तण्हा निरोधो। अयमेव अट्टगिको मार्गो तण्हानिरोधं गामिनीं
पटिपदं।

भावार्थ—तृष्णाको जानता है, तृष्णाके कारणको जानता है।
तृष्णा निरोधको जानता है, तृष्णा निरोधके मार्गको जानता है। छ
प्रकारकी तृष्णा होती है। (१) रूप देखनेकी, (२) शब्द सुननेकी,
(३) गंध छनेकी (४) रस छेनेकी, (५) स्पर्श बरनेकी, (६)

मनके विकल्पोकी। वेदनाका होना तृष्णाका कारण है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध है। यह ऊपर लिखित आठ प्रकारका मार्ग तृष्णा निरोधका मार्ग है।

(९) सम्यक्दृष्टि—“वेदनं च पजानाति, वेदनासमुदये च पजानाति, वेदना निरोधं च पजानाति, वेदना निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति, छय इमे वेदनाकाया । (१) चक्षुसेकस्सजा वेदना, (२) स्रोतसे पस्सजा, (३) धाणसेकस्सजा, (४) जिह्वा सेकस्सजा, (५) कायसेकस्सजा, (६) मनासेकस्सजा । कस्स समुदया वेदना समुदयो, कस्स निरोधा वेदना निरोधा, अयमेव अट्ठगिको मग्गो वेदना निरोधगामिनी पटिपदा ”

भावार्थ—वेदना (सुख दुःखका अनुभव) को जानता है, वेदनाके कारणको जानता है, वेदनाके निरोधको जानता है, वेदना निरोधके मार्गको जानता है। वेदना छः तरहसे होती है। (१) आंखके द्वारा देखनेसे, (२) कानसे सुननेसे, (३) नाकसे सूँघनेसे, (४) जबानसे स्वाद लेनेसे, (५) शरीरके स्पर्शसे, (६) मनके विकल्पसे। इन्द्रियोंका सम्बन्ध वेदनाका कारण है। इन्द्रिय सम्बन्धका निरोध वेदना निरोध है। ऊपर लिखित यह आठ तरहका मार्ग वेदना निरोधका मार्ग है।

(१०) वह सम्यग्दृष्टि—“कस्सं च पजानाति, कस्सं समुदये च पजानाति, कस्सनिरोधं च पजानाति, कस्सनिरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति। छय इमे कस्सकाया —(१) चक्षु सं०, (२) स्रोत सं०, (३) धान सं०, (४) जिह्वा सं०, (५) काय सं०, (६) मनासेकस्सो। सक्कायतन समुदया कस्ससमुदयो, सक्कायतन निरोधा कस्सनिरोधो। अयमेव अट्ठगिको मग्गो कस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ।”

भावार्थ—इन्द्रिय सम्बन्धको जानता है, इन्द्रिय सम्बन्धके कारणको जानता है, इन्द्रिय सम्बन्ध निरोधको जानता है, इन्द्रिय सम्बन्ध

निरोधके मार्गको जानता है। छ प्रकार इन्द्रिय सम्बन्ध होता है (१) चक्षु सम्बन्ध, (२) श्रोत्र सं०, (३) घ्राण सं०, (४) जिह्वा सं० (५) शरीर सं०, (६) मन सम्बन्ध। छ आयतनके होनेसे इन्द्रियसंबन्ध होता है, छ आयतनका निरोध सम्बन्ध निरोध है। सम्बन्ध निरोधका मार्ग यह ऊपर कथित आठ प्रकार मार्ग है।

(११) वह सम्पद्गृहि “संलायतनं च पजानाति संलायतनसमुदयं च पजानाति संलायतननिरोधं च पजानाति संलायतन निरोधं गामिनीं पटिपदं च पजानाति। छय इमे आयतनानि—(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) काय, (६) मन। नामरूप समुदया संलायतन समुदया, नामरूप निरोधा संलायतन निरोधो, अयमेव अहङ्गिको मार्ग संलायतन निरोध गामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—यह आयतनको जानता है। छ आयतनके कारणको जानता है। छ आयतनके निरोधको जानता है। छ आयतन निरोधका मार्ग जानता है। छ आयतन हैं—(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) शरीर, (६) मन। नामरूपका होना छ आयतनका कारण है। नामरूपका निरोध छ आयतनका निरोध है। छ आयतनके निरोधका मार्ग ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग है।

नोट—नामरूपका भाव The doctrine of the Budha by George Grimm (1926)

नाम पुस्तकमें यह भाष दिया है—

By rupa he means body consisting of inorganic matter and by nama the faculty of sensation perception of thought, of contact of attention and so on The meaning of *Nama-rupa* is that of a body capable of life *Nama-rupa* is six-sense machine *Nama-Kaya*-mental body *Rupa-Kaya* material body

भावार्थ—रूपसे प्रयोजन शरीरसे है जो जड़ पदार्थसे बना है।

नामसे मतलब वेदना, संज्ञा, संस्कार, सम्बन्ध आदिसे है। नामरूप उस शरीरको कहते हैं जिसमें जीवनकी योग्यता हो। नामरूप—यह छ इन्द्रियोका यत्र है—नामकायका भाव मानसिक शरीरसे है। रूप कायका भाव भौतिक शरीरसे है।

(१२) वह सम्प्रगृही—“नामरूपं च पजानाति, नामरूप समु-
त्यं च पजानाति, नामरूपनिरोधं च पजानाति, नामरूप निरोधगामिनी
पटिपत्तं च पजानाति। वेदना, संज्ञा, चेतना, फस्सा, मनसिकारो,
इदं बुद्धते नाम, चत्तारि महाभूतानि षट्पञ्च च महाभूतान उपादायरूप।
विज्ञान समुत्था नामरूप समुत्थो, विज्ञान निरोधा नामरूप निरोधो।
अयमेव अद्वैतिका मगो नामरूप निरोधगामिनी पटिपत्ता।”

भाषार्थ—नामरूपका जानता है, नामरूपके कारणको जानता
है, नामरूपके निरागको जानता है, नामरूप निरोधके मागको जानता
है। वेदना, संज्ञा (जानना), चेतना, स्पर्श (सम्बन्ध), मनके
विचार नाम कहलाते हैं। चार महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु)
है उनके समूहसे रूप या शरीर बना है। विज्ञानका हाना नामरूपका
कारण है। विज्ञानका निराग नामरूपका निरोध है। ऊपर कथित
आठ प्रकारका माग नामरूप निरोधका माग है।

नाट—वास्तवमें नामक भीतर सब ससारीक चेतनके विफल्य
च अशुद्ध ज्ञान गर्भित है। नामरूप ही संसार है। जैन सिद्धान्तके
अनुसार भी कितनी अशुद्ध पर्याये संसारमें होती हैं वे सब कर्म
संस्कारके कारणसे हैं। इन सबका ताश ही मोक्ष है। नामरूपका
नाश ही निर्वाण है। इस तरह जैन व बौद्धसिद्धांत मिल जाते हैं,
नाम मात्र फल है।

(१३) वह सम्प्रगृही—“विज्ञानं च पजानाति, विज्ञान समुदयं
च पजानाति, विज्ञान निरोधं च पजानाति, विज्ञान निरोधगामिनी
पटिपत्तं च पजानाति। छयइसे विज्ञानकाया —

(१) चक्षु विज्ञानं, (२) श्रोत विज्ञानं, (३) धान विज्ञानं, (४) जिह्वा वि०, (५) काय वि०, (६) मनो विज्ञानं । संस्कार समुदया विज्ञान समुत्पयो, संस्वार निरोधा विज्ञान निरोधो, अयमेव अदृगिको मग्गो विज्ञान निरोधगामिनी पटिपदा ।”

भावार्थ—विज्ञानको जानता है । विज्ञानके कारणको जानता है विज्ञानके निरोधको जानता है, विज्ञान निरोधके मार्गको जानता है, छ विज्ञानकाय है—(१) चक्षु सम्बन्धी विज्ञान, (२) श्रोत सं०, (३) प्राण सं०, (४) जिह्वा सं०, (५) काय सं०, (६) मन सम्बन्धी विज्ञान । संस्कारका होना विज्ञानका कारण है । संस्कारका निरोध विज्ञानका निरोध है । विज्ञान निरोध मार्ग—यह अष्टांग मार्ग है । यहाँ संस्कारको विज्ञानका कारण कहा है, उससे ज्ञात होता है कि एक जन्मके आगे—जन्ममें संस्कार ही नूतन शरीरमें विज्ञानको पैदा करता है । संस्कारको कर्मोंका सम्बन्ध कह तो हानि न होगी ।

(१४) वह सम्यग्दृष्टी—“संस्वारं च पजानाति, संस्वार समुदयं च पजानाति संस्वार निरोधं च पजानाति, संस्वार निरोधगामिनी पटिपदां च पजानाति तस्यो इमे मग्गारा—(१) काय संस्वारो, (२) वाचि संस्वारो, (३) चित्त संस्वारो । अविजासमुदया संस्वारसमुदयो अविज्जानिरोधासंस्वार निरोधो, अयमेव अदृगिको मग्गो संस्वारनिरोधगामिनी पटिपदा ।”

भावार्थ—संस्कारको जानता है, संस्कारके कारणको जानता है, संस्कारके निरोधको जानता है, संस्कार निरोधके मार्गको जानता है । तीन संस्कार होते हैं (१) कायका संस्कार, (२) वाचनका संस्कार, (३) चित्तका संस्कार । अविद्याका होना संस्कारका कारण है । अविद्याका निरोध संस्कारका निरोध है । यह आठ प्रकारका मार्ग संस्कार निरोधका मार्ग है ।

(१५) यह सम्यक्दृष्टि “अविज्ज्ञा च पजानाति । अविद्या समुदये च पजानाति अविज्ज्ञा निरोध च पजानाति, अविज्ज्ञा निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति । दु खे अज्ञान, दु खसमुदये अज्ञान, दु ख-निरोधे अज्ञान, दु खनिरोधगामिनी पटिपदाय अज्ञानं अयं बुध्यते अविज्ज्ञा । आसव समुदया अविज्ज्ञासमुदयो, आसवनिरोधा अविज्ज्ञा निरोधो अयं च अट्ठगिको मग्गो अविज्ज्ञा निरोधगामिनी पटिपदा ।”

भावार्थ—अविद्याको जानता है, अविद्याके निरोधका जानता है, अविद्या निरोधके मार्गको जानता है । दु खमें अज्ञान, दु खके कारणमें अज्ञान, दु ख निरोधमें अज्ञान, दु ख निरोध मार्गमें अज्ञान इसको अविद्या कहते हैं । आत्मत्वका होना अविद्याका कारण है । आत्मत्वका निरोध अविद्याका निरोध है । यह आठ प्रकारका योग अविद्या निरोधका मार्ग है—

(१६) यह सम्यक्दृष्टि—“आसवं च पजानाति, आसवसमुदयं च पजानाति, आसवनिरोधं च पजानाति, आसवनिरोधगामिनी, पटिपदं च पजानाति, तयो इमे आसवो । कामासवो, भवासवो, अविज्ज्ञासवो । अविज्ज्ञासमुदया आसवसमुदया, अविज्ज्ञानिरोधा आसव-निरोधो, अयं एव अट्ठगिको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा । एव आसवनिरोधगामिनी पटिपदं पजानाति सो सव्वसो रागानुसयं पहाय पटिघानुसयं पटविनोदेत्ता अस्मीति दिट्ठी मानानुसयं सम्मूहनिष्ठा अविज्ज्ञं पहाय, विज्ज्ञं उप्पादे त्वा दिट्ठेवघम्मे दुक्खस्स अतकरो होति । एतावता अरियसावको सम्यादिट्ठि होती उज्जगताऽस्सदिट्ठि, अवेषप्प-सावेन समजागतो आगतो इमं सद्धम्मंति ।

भावार्थ—आत्मत्वको जानता है, आत्मत्वके कारणको जानता है । आत्मत्वके निरोधको जानता है—आत्मत्व निरोधके मार्गको जानता है तीन प्रकार आत्मत्व हैं कामात्मत्व, भवात्मत्व, अविद्यात्मत्व । अविद्याका

हाना आस्रवका कारण है। अविद्याका निरोध आस्रवका निरोध है। वह हुआ तबहका माग आस्रवका निरोधका मार्ग है।

इस तरह जो आस्रव निरोधके मागको जानता है वह रागके मेलका दूरकर, द्वेषके मेलका मिटाकर, मैं हूं इस (मिथ्या) दृष्टि-रूप मानके मेलको दूरकर, अविद्याको मेटकर विद्याको उत्पन्न कर इसी ही शरीरमें रहते हुए दुःखका अंत कर देता है। इस तरह आर्य श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि यथार्थ होजाती है। अविषम ज्ञानमें जम जाता है। वह इस सद्धर्मको जान छेता है।

नाट-इस सम्यग्दृष्टि सूत्रमें नीचे लिखी बातोंको जानकर उनके गोकनेका उपाय करना बताया है। १३ बातोंको उल्टे क्रमसे देखें तो इस तरह है—(१) आस्रव, (२) अविद्या, (३) मन वचन काय संस्कार, (४) छ विज्ञानकाय, (५) नामरूप, (६) छ इन्द्रिय आयतन, (७) छ इन्द्रिय सम्बन्ध, (८) छ इन्द्रिय वेदना, (९) छ इन्द्रिय तृष्णा, (१०) चार उपादान, (११) मय, (१२) जाति, (१३) जरामरण। ये १३ बातें एक दूसरेके कारण हैं। पहले १० कुशल व १० कुशल वम कहे हैं। फिर चार प्रकार आहार कहकर उनका कारण तृष्णाको बताया है। फिर सात प्रकार दुःखको कहकर उनका कारण तीन प्रकार तृष्णाको बताया है। उन सबका यथार्थ ज्ञान सम्यग्दृष्टीको होना चाहिये।

यहांपर एक बात विचारनेकी यह है कि इन शेष १२ बातोंका परम्परा कारण आस्रव है। वे आस्रव तीन बताए हैं—कामास्रव, भवास्रव, अविद्या आस्रव। फिर इन तीनोंका कारण भी अविद्याको अन्तमें बनाया है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि अविद्या आस्रवका कारण है और आस्रव अविद्याका कारण है।

दुःख, दुःखके कारण, दुःखका निरोध, दुःख निरोधके मार्गका जानना ही अविद्या है। दुःख सात हैं—(१) जन्म, (२) जरा, (३)

राग, (४) मग्न, (५) शोक परिषेवना, (६) इच्छानुसार न मिश्रता, (७) पाच उपादान स्क्व रूप, घटना, मन्ना, संस्कार व विज्ञान । इन दृग्वाका कारण तृण्याको बताया है—वह तृण्या तीन प्रकारकी है—कामकी, मनकी, विमवकी । तृण्याके नाश करनेसे दृग् निरोध होजाता है । (विमवका अथ धन भी होसक्ता है तथा सूक्ष्म दृष्टिसे भवसे रहित होना भी होसक्ता है) इस सर्वका सांगश यह निश्चयता है कि अविद्या ही ससारमें बार बार जन्म लेनेका मूल है । तथा सर्वको खोनेका उपाय आठ तरह मोक्षमार्गपर चलना है । औद्ध साहित्यमें इस आठ प्रकारके मार्गको बहुतसे स्थानोंपर बताया है ।

बुद्धचर्या पृ० १२६ महामति वद्वानमुत्त दीधनिकाय २-२२
मेंसे इन आठोंका जो विवरण दिया है वह संक्षेपसे नीचे प्रकार है—

(१) सम्पश्यति—दृग् दृग्वाका कारण, दृग् निरोध व दृग् निरोध मार्गका ज्ञान (यथाथं श्रद्धापूर्वक ज्ञान)

(२) सम्यक्संकल्प—कम रहित होनेका संकल्प (ऋ उद्देश्य)
अव्यापाद या द्रोह रहित होनेका संकल्प, अहिंसाका संकल्प ।

(३) सम्यक्वचन—मृषावाद, चुगली, कड़ा वचन, बकवाद छोड़ना ।

(४) सम्यक् कर्मान्त—प्राणातिपात (हिंसा) से, अदत्तादान (चोरी) से, काम उपभोगके दुर्गचारसं विरक्त होना ।

(५) सम्यक् आजीव—मिथ्या आजीविका छोड़ सम्यक् करना ।

(६) सम्यक् व्यायाम—न उत्पन्न हुए अकुशलभाय न पैदा होनेका निश्चय करता है, परिश्रम करता है, उद्योग करता है, चित्तको पकड़ता है, रोकता है । उत्पन्न हुए अकुशलभावोंके छोड़नेका निश्चय करता है, परिश्रम करता है । न उत्पन्न हुए कुशल वसकी उत्पत्तिके

ल्लि निश्चय करता है, परिश्रम करता है। उत्पन्न कुशल वमौकी स्थिति, वदती, भावना, परिपूर्णताके लिये निश्चय करता है, परिश्रम करता है।

(७) सम्यक् स्मृति—शरीरकी अशुचि आदिका स्मरण रखता है। इसके लिये लाभ व सन्ताप नहीं करता है। इसी तरह वेदनामें वित्तमें व अन्य धर्मों (भावों) में उनके स्वरूपकी दृढ़ता रखता है।

(८) सम्यक् समाधि—मिक्षु काम और अकुशल धर्मोंसे अलग हो मवितक, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुखवाला प्रथम ध्यान करता है। (१) फिर वितक और विचारके शान्त होजानेपर भीतरी शांति, चित्तकी एकाग्रता, अवितर्क अविचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुखवाले द्वितीय ध्यानको करता है, (२) प्रीतिसे भी विरक्त और उपेक्षक हो, स्मृतिवान हो, अनुभववान हो, सुखका भी अनुभव करता हुआ जिसका आर्य लोग उपेक्षक स्मृतिमान्, सुखविहारी कहते हैं ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हाता है, (३) सुख दुःखके त्यागसे, सौमनस्य दौर्मनस्यके अस्त होजानेसे, अदुःख, असुख, उपेक्षा स्मृतिकी परिशुद्धता रूपी चतुर्थ ध्यानको प्राप्त होता है।

सम्यक् स्मृति नामके सातवें मार्गमें विशेष जाननेकी आवश्यकता है, इसलिये उसका कथन आगे किया जाता है।

(१) मज्झिमनिकायके दसमें सतिपट्टान सूत्रका

संक्षेप मावः।

भगवान् एतदवोच—एकायमो अयं मग्गो, सत्तानं किंउद्विया, सोक-परिद्वानं समतिक्कमायं दुक्खदोमनस्सानं अत्थगमायं कायस्स अविगमायं, निब्बानस्स सत्तिकिरियायं, यदि दं चत्तारो सतिपट्टानां कत्तमे चत्तारो इव भिक्खवे।

(१) काये कायानुपस्ती विहरति, आत्तापी, संपन्नामो, सतिमा,

विनेय्यलाके अमिज्झा दोमनस्स, (२) वदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी० ।, (३) चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी०, (४) धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी० ।

भावार्थ—भगवानन ऐसा कहा—एक यह माग है प्राणियोंकी शुद्धिके लिये, शोक नटनाटिके हटानेके लिये, दुःख दमनका बुरा भाव अस्त करनेके लिये, सत्य ज्ञानके जाननेके लिये, निर्वाणको साक्षात्कारके लिये—यह वह चार प्रकारका स्मृति प्रस्थान (धारणामें स्थिति) है । वे चार क्या है—वह भिक्खु शरीरमें शरीर रूपपना देखता हुआ विहार करे, वेदनामें वेदनापना देखता हुआ विहार करे, चित्तमें चित्तपना देखता विहार करे, धर्मोंमें (नाना विभावोंमें) धर्मपना देखता विहार करे, इन चारोंके यथार्थ स्वरूपमें प्रयत्नवान हो, जानकार हो, स्मृतिमान हो, इस लोकमें लोभ तथा मनके छोटे भावोंको दूर करके रहे ।

इन चारोंका किस तरह स्वरूप विचारे इसका मात्र भाव हिंदीमें संक्षेपसे दिया जाता है । विस्तार भयसे पाछी नहीं लिखा जाता है ।

कायका विचार—(१) किसी वन आदिमें जाकर पर्याकासन बैठ सीधा शरीर रख अपने मुखकी ओर स्मृति रखे, ठीक या ह्रस्व स्वास केता हुआ वैसा ही जाने अर्थात् प्राणायामका अभ्यास करत हुए शरीरकी स्थितिको पहचाने, यह उत्पन्न विनाशशील है । इससे वैरागी रहना योग्य है । इस शरीरके भीतर कोई वस्तु ग्रहण योग्य नहीं है ।

(२) चबते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए या जिस तरह शरीर रहता हो उसको ठीक ठीक जाने अर्थात् कायके वर्तनमें प्रमादी न हो ।

(३) पास व दूर जाते हुए, देखते हुए, हाथ पैर पसारते हुए, कपड़ा पहनते हुए, असन, पान, खाद्य, स्वाद केते हुए (नोट—यहां

जैनोंकी तरह चार तरहका आहार बताया है), मछादि करते हुए, सोते, जागते, बोलते, मौन रहते आदि कार्योंमें भले प्रकार जानकार रहे, प्रमादी न हो ।

(४) फिर यह विचारे कि यह शरीर ऊपरसे पैर तक, पैरसे मस्तकके केशतक नाना प्रकार अपवित्रतासे भरा है । इसमें हड्डी, मांस अधिर, नसें, चाबी, पसीना, श्रुत, नाक, पीप, मूत्र आदिसे भरा हुआ है । जैसे एक बारमं बहुत प्रकारका अन्न भरा हो, समझदार हर-एकको भक्षण २ पहिचानता है कि यह चायछ है, यह दाछ है, ससी तरह ज्ञानी शरीरके बाहर भीतर क्या है सो पहचानकर विरागी होता है ।

(५) फिर यह विचारे कि यह शरीर पृथ्वी घात, जल घात, अग्नि घात, वायु घातसे बना हुआ है । इन्हींकी सर्व रचना है ।

(६) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीर भिगड़ जाता है वैसे यह शरीर निश्चयसे भिगड़ आयगा ।

(७) फिर यह विचारे कि जैसे मुरदेको काक, बाजपक्षी खाने लगते हैं ऐसा ही यह शरीर है ।

(८) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीरके खण्ड २ अलग २ पड़े हों—यह कमा है, यह मस्तक है, यह पाठ है, यह हाथ है ऐसा ही खण्ड होनेवाला यह शरीर है ।

(९) फिर यह विचारे कि जैग शरीरकी हड्डियां चूरा चूरा हो जाती हैं, ऐसा ही यह शरीर बिब कर चूरा होनेवाला है, इस तरह शरीरका नाश व अशुचिमास विचार कर वैराग्य भावना भावे ।।

(१०) वेदनाका विचार—सुख होते हुए मैं सुख वेदन करता हूँ ऐसा जानता है । दुःख पड़ने पर मैं दुःख वेदता हूँ ऐसा जानता है । जब सुख व दुःख न हो तब ऐसा जानता है । जब ससारिक

सुख दुःख हो तब वैसा जानता है । जब अल्प तृष्णारूप सुख दुःख हो तब वैसा जानता है । अंतरंग व बाहर वेदनाको व उनके कारणोंको जानता है । वेदनाको जानते हुए उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता है ।

(३) चित्तका विचार—सराग चित्तको सराग जानता है, वीतराग चित्तको वीतराग जानता है, सत्त्वेष चित्तको सत्त्वेष जानता है, निर्द्वेष चित्तको निर्द्वेष जानता है । समोह चित्तको समोह, वीतमोहको वीतमोह, संक्षिप्त (स्थिर) चित्तको संक्षिप्त, विक्षिप्त (चंचल) चित्तको विक्षिप्त, महत्त्वपनेको प्राप्त चित्तको, अमहत्त्व चित्तको, उदारचित्तको, अनुदार चित्तको, शांत चित्तको, अशांत चित्तको, वैराग्यवान चित्तको, अवैराग्यवान चित्तको, जैसा कुछ चित्त हो उसके अन्दर व बाहरकी दशाको जानता है । वस्तुस्वरूप जानके किसी वस्तुको छात्रमें ग्रहण नहीं करता है “न किञ्चि लोके उपादियति ।”

(४) धर्मोंका विचार—पाँच निवारणोंका विचार, (१) काम छंद भागोंकी इच्छा, (२) व्यापाद—द्वेष, (३) स्त्यानगृह—आलस्य, (४) भौद्धत्य—काकुत्य उद्वेग—खद, (५) विचिकित्सा—संशय । इन पाँचोंके सम्बन्धमें विचारता है कि मेरे भीतर हैं या नहीं । यदि हैं तो वैसा जानता है, नहीं है तो वैसा जानता है । ये नहीं हैं परन्तु ये कैसे उत्पन्न होजाते हैं सो जानता है । यदि ये हैं तो इनका नाश कैसे होता है यह जानता है । उत्पन्न होकर फिर आगे ये न उत्पन्न हो सा भी जानता है । इन पाँचोंकी बाहरी व भीतरी दशाको जानता है । इसकी उत्पत्ति व नाशको पहचानता है ।

(२) पाँच उपादान स्पर्धोंका विचार—यह रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका नाश है । इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इनका स्वरूप, इनकी उत्पत्ति व इनके नाशका विचार करता है, इनकी बाहरी भीतरी अवस्थाओंको पहचानता है ।

(३) छ अतरंग बहिरंग आयतनोका विचार—(१) चक्षुको जानता है। चक्षुद्वारा ग्रहण किया हुआ रूप विषयका जानता है। इन दोनोंके सम्बन्धसे जो मल या गम उत्पन्न होता है उस जानता है, न उत्पन्न हुए मलकी उत्पत्तिको पहचानता है, उत्पन्न हुए मलके नाशका जानता है। नाश होकर फिर मल आगे न उत्पन्न हो ऐसा जानता है। इस तरह (४) आश्र, (५) प्राण, (६) जिह्वा, (७) काय, (८) मनके सम्बन्धमें जानता है।

(४) सात बोधि-धर्मा (बुद्धत्व प्राप्तिक भग) का विचार—(१) स्मृति संबोधि भग भीतर ही तो जानता है नहीं हो तो वैसा जानता है। न उत्पन्न स्मृति संबोधि उत्पन्न कैसे हो सा जानता है, उत्पन्न स्मृति संबोधि किस स्थिर रह, पूर्ण चली जाय सा जानता है। इसी तरह (२) धर्म विचय-धर्मका मनन, (३) वाय, (४) प्रीति, (५) प्रश्रद्धि-शान्ति, (६) समाधि, (७) उपेक्षा इनके सम्बन्धमें जानकारी रखता है।

(५) चार आर्य सत्यका विचार—(१) यह दुःख है, (२) यह दुःखका कारण है, (३) यह दुःखका निराध है, (४) यह दुःख निराधका मार्ग है। इनका यथाथ स्वरूप जानना है।

सम्यक्समाधि—जो आठवां भाग है उसमें मात्र चार ध्यानका वर्णन है। परन्तु इसके आगे और भी ध्यान करना होता है। उनका कथन मज्झिमनिकायक आठवें छेखसुत्तम है—

(१) आकाश, आनन्त्य, आयतन ध्यान—त्रिममें आत आकाशपर दृष्टि रहती है ऐसा समझमें आता है।

(२) विज्ञान आनन्त्य आयतन-ध्यान—इसमें अनन्य विज्ञानका विचार है ऐसा शक्यता है।

(३) आकिंचन आयतन ध्यान (न कुछ भी अपना है)।

(४) नैव संज्ञानासंज्ञा आयतन ध्यान-इसमें संज्ञा व असं-
ज्ञाकी फलाना कुत्त नहीं रहती है ।

नोट-यह अंतिम ध्यान निर्वाणके लिय माह्नुम होता है ।

जैसा ऊपर कहा गया है वह सब समारका मूत्र कारण अविद्या
या मिथ्याज्ञान है ।

(४) निराण उ नव कुत्त और प्रमाण ।

The Doctrine of Budha—

By George Grulm पुस्तकमें कहा है —

Page 27-288—Ignorance is the basis of the whole
chain of suffering Ignorance is the deep night wherein we
here so long are circling round (Sutta Nipata V 730)

If ignorance is abolished thirst and together with it all
causality is uprooted for ever those who have vanquished
delusion and broken through the dense darkness, will wander
no more. Causality exists no more for them (Itivuttaka 114)

Independence on ignomnce अविद्या arises organic process
of senses. Independence on them arises consciousness विज्ञान
in dependence on विज्ञान arises corporeal organisations मानस्य
in dependence on मानस्य arises six organs of sense पदमायकन,
then contact कास then sensation वेदना then thirst मूय्वा
then grasping उपादान, then becoming भव, then birth जाति
then old age death, sorrow lamentation, pain grief despair
(Udan I 37).

मावार्थ-दु खकी सम्पूर्ण श्रृखकाका मूल अविद्या है । अविद्या
गंभीर रात्रि है जहां हम बगबर चक्कर लगा रहे हैं । (सुत्तनिपात
स्को० ७३०)

यदि अविद्याका नाश कर दिया जावे तो तू गा व उसके साथ सब
कारणकलाप सदाके छिये नाश होजावे । जिन्होंने मिथ्या मोह (दर्शन

मोह) को नाश कर दिया है और चार अधकारको दूर कर दिया है वे फिर न भ्रमण करेंगे । उनके छिय ससारका कारण नहीं रहता है ।

(इतिवृत्तक ११४)

अध्यासे ही हाव्यमोगकी निधि उठती है, उनही इन्द्रियोंसे विज्ञान होता है, विज्ञानमें नामरूप होते हैं । नामरूपसे च इन्द्रिय भायतन होते हैं, तब चक्रा सम्बन्ध होता है, तब वेदना होता है, तब तृणा होती है, तब उपादान होता है, तब भव (गति) निश्चय होता है, तब जन्म होता है, तब जरा, मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, खेद, निराशा होती है । (उदान १।३७)

ऊपर जो आठ प्रकारका निर्माणका मार्ग बताया है उनमें सम्यग्दर्शन मूल है । ऊपर लिखित इंग्रेजी पुस्तकमें है—

Page 60—This correct view is the very first element of the path constructed by the Budha for the annihilation of suffering. He himself calls it सम्मत्ति right view.

भावार्थ—जो मार्ग बुद्धने बताया है उसका प्रथम भेद जो यथाथ श्रद्धा है वही दुःखके नाशका मूल उपाय है, इसीका उसने स्वयं सम्यग्दर्शन कहा है ।

वही ध्यानका अभ्यासकी आवश्यकता बताई है—

Page 394—Contemplating and contemplating we will purify our deeds contemplating and contemplating we will purify our words contemplating and contemplating we will purify our thoughts. Thus, Rahul you ought to exercise yourself (M 1 P 410) •

भावार्थ—ध्यान करते २ हम अपने कामोंको शुद्ध करेंगे । ध्यान करते करते हम अपने वचनोंको शुद्ध करेंगे । ध्यान करते करते हम अपने भावोंको शुद्ध करेंगे । इसलिये गह्रल । तू अपने आप ध्यानका अभ्यास कर । (मज्झिम नि० १ प्रष्ट ४२०)

(५) धम्मपद ।

(बौद्धों की उच्च Secret books of East Vol X 1881)

अध्याय २० में निर्वाणका मार्ग बताया है —

273-The best of way is the eightfold the best of truths is the four words (pain its origin its destruction its way) the best of virtues passionlessness the best of men he who has eyes to see

276-You yourself make an effort the Tathagatas are only preachers The thoughtful who enters the way are freed from the bondage of *Mara*

277 All created things perish he who knows and sees this becomes passive in pain this is the way of purity

305-He alone who without ceasing, practises the duty of sitting alone and sleeping alone he subdues himself will rejoice in the destruction of all desires alone as if living in a forest.

भावार्थ—सर्वोत्तम मार्ग आठ प्रकार है, सर्वोत्तम सत्य चार आत्म सत्य है । दुःख दुःखका कारण, दुःख नाश व उसका मार्ग । सर्वोत्तम धर्म कषायरहितपना (वीतरागता) है । श्रेष्ठ मानव वह है जिसके पास देखनेको चक्षु हैं ।

तुम आप ही पुस्वाध करो । तथ्यागत मात्र उपदेशकर्ता है । जो विचारशील मार्गपर चढ़ते हैं वे मार (कामदेव) के बंधनसे छूट जाते हैं । सर्व कृत्रिम पदार्थ नाशवंत हैं । जो ऐसा जानता व देखता है वह दुःखमें समता रखता है । यही पवित्रताका मार्ग है ।

वही अकेला जो निरंतर एकांतमें बैठनेका व एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है वही अपनेको विजय करता है, वह अकेला ही सर्व शृङ्खलाओंके नाशसे आनंद भोगेगा, मानो वह वनमें नियास करता है ।

(३) मृत्तनिपातके कुछ वाक्य ।

Translated by E. V. Fansholl (1881)

(4) Kasibhamdvaja Sutta Bhagwan said —

2—Faith is the seed penance the ruin understanding my yoke and plough modesty the pole of the plough mind the till thoughtfulness my plough shore and goad

3—I am guarded in respect of the body I am guarded in respect of speech temperate in food I make truth to cut away (woods) tenderness is my deliverance.

4 Exertion is my breast of burden carrying me to Nibban he goes without turning back to the place when having gone one does not grieve.

5—So this ploughing is ploughed it bears the fruit of immortality having ploughed this ploughing, one is freed from pain.

भाषार्थ—भगवाने कहा—धृष्टा (सम्पदधि) बीज है, तप धृष्टि है, प्रज्ञा हल है, नम्रता हलकी खडी है, मन उनका बधन है, विचारपणा (स्मृति) हल चलानेवाला अकुश है। मैं शरीर व वचनसे सुरक्षित हूँ, भोजनमें मयमी हूँ, मैं सत्यसे शक्तियोंको काटता हूँ, कोमलता मेरा रक्षक है। व्यायाम भाररूप मेरी छाती है जो मुझे निर्वाणका छे जाती है। उस स्थानका जानेवाला बिना पीछे पछटे चला जाता है। वहाँ जाकर किसीका दुःख नहीं रहता। इस तरह यह हल चलाया गया है, वह अमरत्वका फल पैदा करता है, इस हलको चलाकर हर व्यक्ति दुःखस मुक्त होजाता है।

II Kula Vagga

(10) Uttham Sutta

उत्थम—Indolence (Pamada) is defilement continued indolence is defilement by earnestness (appamada) and knowledge at one pull out his arrow

भावाद्य-प्रमाद मल-लगातार प्रमाद मल है । अप्रमाद और
ज्ञानसे अपने तीरको चलाना चाहिये ।

(6) Gara sutta (Atthavagga IV)

८१३-As a drop of water does not stick to a lotus as
water does not stick to a lotus so the *Mun* does not cling
to anything, namely to what is seen or heard or thought

पाली वाक्य—

ऊर्ध्वितु यथापि पोक्खर, पवमे यथापि न छिप्पमि ।

एवं मुनि नोपसिप्पति यत्त इदं, विट्ठसुत्त सुतेसु वा ॥

भावार्थ—जैसे पानीकी बून् कमलमें छित नहीं होती और न
पानी कमलमें लगा रहता है, उसी तरह मुनि देखी, सुनी व विचारी
कुछ किसी बातमें छित नहीं होता है ।

Tuvalaka Sutta

८१४-Let him completely cut off the root of what is
called *Papañcha* (delusion), thinking " I am wisdom "
so said Bhagwata all the desires that arise inwardly let him
learn to subdue them always being thoughtful

८१५-As in the depth of the sea no wave is born (but
as it) remains still, so let the Bhikhu be still without desire,
let him not desire anything whatever

भावार्थ—भगवानने कहा कि मुनिको सम्पूर्ण मोहकी जड़ काट
बाधना चाहिये । यह अनुभव करना चाहिये कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ ।
जितनी इच्छाएं भीतर उठें उन सबको ध्यानपूर्वक जीतना चाहिये ।

जैसे समुद्र गहराईमें स्थिर रहता है, वहां तरंग नहीं उठती,
उसी तरह भिक्षुको इच्छा विना स्थिर रहना चाहिये । किसी भी
प्रदार्थकी इच्छा न करनी चाहिये ।

V Parayana Vagga

(4) Punnava Manava Pukkha.

1047—Having considered everything in the world O Punnava so said Bhagvat he who is not defeated any where in the world who is calm without the smoke of passions free from vex free from desire he crossed over birth and oldage.

भावार्थ—भगवत्ने कहा, प पुष्क ' जो जगत्की हर वस्तुका विचार करके जगत्में कहीं नहीं हार पाता है, जो कषायोंके धूँतके बिना, दुःखके बिना, तृष्णाके बिना निश्चल रहता है वही जन्मजराका पार कर गया है ।

(14) Udaya Manava Pukkha

1108—The deliverance by knowledge which is purified by equanimity and thoughtfulness and preceded by reasoning on Dhamma I will tell thee the splitting up of ignorance

इसीका पाली वाक्य है—

उपेक्खा सतिसं मुद धम्मसक्क पुरे जवं ।

अण्णा विमोक्खं प्रप्पमि अविज्जाय व भेत्तं ॥

भावार्थ—अविद्याका नाश अर्थात् मुक्ति उस ज्ञानसे होती है ऐसा मैं तुमको कहता हूँ, जो धम्मको तत्क करके समझ जानेके पीछे समता व स्मृतिसे छुद दीगया है ।

(15) Altdamda Sutta

(Atthaka Vagga)

1154—The Muni does not reckon himself amongst the plain, nor amongst the low nor amongst the distinguished being calm and free from avance he does not grasp after nor reject anything.

[१०४]

भावार्थ—मुनि न तो अपनेको बड़ोंमें न छोटोंमें न प्रसिद्धोंमें गिनता है। शान व लोभ रहित होकर न वह किसीको ग्रहण करता है न किसीको त्यागता है ।

विशुद्ध मग्न ।

(6) Path of Purity

By Budha Chosh

l. 98 03—Whence can there be true happiness to him of broken virtue who does not forsake sensual pleasures yielding sharper pain than to embrace a mass of living fire

Page 101—where darkness exists, there is no lamp light so this concentration does not arise in the presence of sensual desires

Page 104—Monks I do not perceive any one state is so an offence as wrong view Wrong views are supreme offences

भाषार्थ—अग्निक समूहसे तृपटनस जा कण नहीं होता है, उससे अधिक कष्ट इन्द्रिय विषयभोगोंसे होता है । जो ऐसे विषयोंको नहीं त्यागता है, उस खंडित धमधारीको सच्चा सुख कैसे होसका है । जहां बंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है, वैसे जहां इन्द्रियसुखकी तृष्णा है वहां ध्यान नहीं पैदा होसका ।

ऐ माधुओं ! मैं मिथ्यादर्शनके मुकाबलेमें कोई बड़ा पाप नहीं देखता हूं । मिथ्यादर्शन बड़ा भारी पाप है ।

(8) Manuscript remains of Buddhist Literature in Eastern Turkestan by A F Rudolf Heerle (1916)

इस पुस्तकमेंसे कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

Page 4—Vinaya text

सन्निहितव्यं संप्रजानेन गतव्यं संप्रजानेन ।
 स्वातव्यं संप्रजानेन निषीन्तव्यं संप्रजानेन ॥
 भोक्तव्यं उपस्थितस्मृतिना अविक्षितवित्तैः
 प्रासादिकेन ईर्यापथसम्पन्नेन सुसंवृत्तेन ॥
 युगांतरं प्रेक्षिणा सगौरवेण ।

भावार्थ—ज्ञानपूर्वक बैठना, जाना, रखे होना व भोजन करना चाहिये। स्मृतिको रखते हुए धिरचिन्तन करके प्रसन्नतासे ईर्यापथसे संवर रूपसे चार हाथ प्रज्जी भागे देखते हुए गमीरताके साथ चलना चाहिये।

(७) सुषर्णप्रभास्तोत्रं—

४—अयम् कायो यथा शून्यग्राम षट्प्रामचौरोपमइन्द्रियाणि ।

तान्येव ग्रामे निवसति सर्वं न ते विजानन्ति परस्परेण ॥

५—चक्षुर्द्वयं रूपगतेषु धावति, श्रावणं शब्दविचारनेन ।

घ्राणं गन्धविशिष्टाणि जिह्वं रससु धावते ॥

६—कायेन्द्रियं स्पृशगतेषु धावति मनोन्द्रियं धर्म विचारनेन ।

षष्ठेन्द्रियाणीति परस्परेण स्वकं स्वकं विषयमनातिक्रान्ता ॥

७—चित् हि मायोपमचंचलं च षष्ठेन्द्रियं विषयविचारणं च ।

सर्वेष्वनरा धावति शून्यग्रामे, षट्प्रामचौरेभिः समाश्रितम् ॥

८—चित् यथा षड्विषयाहितं च प्रजानते इन्द्रियगोचरं च ।

रूपश्च शब्दश्च तथैव गन्धो रसश्चस्पर्शस्त्रयं धर्मैर्गोचरं ॥

९—चित् हि सर्वत्र षष्ठेन्द्रियेषु शकुनिरिव चलमिन्द्रियसंप्रविष्टं ।

यत्र च यत्रेन्द्रियसंस्कृतं च न चेन्द्रियं कुवतु ज्ञानमात्मकम् ॥

भावार्थ—यह शरीर एक शून्य ग्रामके समान है। इसमें छ इन्द्रियां ग्राम चौरके समान हैं। ये इन्द्रिया इस शरीररूपी ग्राममें बसती हैं, परन्तु परस्पर एक दूसरेको नहीं जानती हैं। अक्षुर्द्वय रूप देख-

नका दौड़ती है, कणइन्द्रिय शून्य सुनती है, घ्राणइन्द्रिय नानाप्रकार गंध ग्रहण करती है, स्निग्धा नाना रसोंमें दौड़ती है। काय इन्द्रिय स्पृश याग्य पदार्थोंमें जाती है। मन इन्द्रिय धर्मोंके विचारमें उलझती है। छ इन्द्रिया अपने २ विषयका उल्लेखन नहीं करती हैं। यह चित्त मायाके समान चंचल है। छ इन्द्रियोंके विषयोंमें फँस जाता है ऐसे कोई मनुष्य शून्य ग्राममें जावे उसे उहाँ ग्रामक चौर पकड़ने लगे। यह चित्त छ इन्द्रियोंके विषयोंका जानता है, यह पक्षीके समान हरएक पर प्रवेश करता रहता है। यह चित्त एक यत्र है, इन्द्रियोंमें छगा रहता है। तू इन्द्रियोंमें न रमकर आत्मज्ञान कर।

(८) रत्न राशि सूत्र—

समाधि आर्याणां ध्वजा, प्रज्ञा आर्याणां ध्वजा, विमुक्ति आर्याणां ध्वजा, विमुक्तिज्ञानदर्शन आर्याणां ध्वजा।

अर्थात्—आय पुरुषोंकी ध्वजा, समाधि है, प्रज्ञा है, विमुक्ति है व विमुक्तिका ज्ञान दर्शन है।

(9) Sacred book of Buddhists—

Vol III by T w Rys Davids (1910) Digha Nikaya II

Maha-Sudassam Suttanta

Page 194—How transient are all component things. Growth is their nature and decay. They are produced they are dissolved again To bring them into full subjection, that is bliss.

भावार्थ—सर्व संस्कार किस तरह क्षणिक हैं, उनका स्वभाव पैदा होना व नष्ट होना है। उनको पूर्णपणे अपने आधीन करना आनंद है।

जैन शास्त्रोंमें मोक्षमार्ग ।

जिस तरह बौद्ध साहित्यमें आठ तरहका मोक्षमार्ग बताया है उसी तरह जैन साहित्यमें तीन तरहका मोक्षमार्ग कहा है और वह बराबर आठ तरहके मार्गमें समावेश हो जाता है । इसी तरह आठ तरहका मार्ग तीन तरहके मार्गमें समावेश होजाता है । वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र रूप है । यह तीन तरहका मार्ग रत्नत्रय वमें कहलाता है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं—

दसणणाण चरित्ताणि, सेविदब्बाणि साहुणा पिणं ।

ताणि पुण आण तिणिण्वि अप्पारुणं चव णिच्छवदो ॥१९॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीनका सेवन साधुका नित्य करना चाहिये । निश्चयनयसे ये तीनों ही एक आत्मा ही जानो ।

जैन सिद्धांतमें व्यवहारनयसे भेद रूप और निश्चयनयसे अमोद रूप कथन किया है । भेद दृष्टिसे तीन रूप मोक्षमार्ग है, निश्चयसे एक अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग है ।

अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका अख्यान, उसीका धर्माध्ययन व उसीका ध्यान अर्थात् तीन स्वरूप अपना ही शुद्ध आत्मा ध्यान किया हुआ निश्चय रत्नत्रय है । या निश्चय मोक्षमार्ग है ।

श्री उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ॥ १ ॥

अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रकी एकता मोक्षका मार्ग है ।

जैन शास्त्रोंमें हरजगह यही मोक्षमार्ग बताया है, अधिक प्रमाण देनेकी जरूरत नहीं है ।

बौद्ध साहित्यमें जो आठ तरहका मार्ग है उनमेंसे सम्यग्दृष्टि

और सम्यक् सकल्प, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें गर्भित हैं तथा सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् अजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि, ये छ सम्यक्चारित्र्यमें गर्भित हैं । आगे विशेष बणनसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट होजायगी ।

(१) सम्यग्दर्शन या सम्यक्दृष्टि ।

जैन शास्त्रोंमें ज्ञानपूर्वक सच्चे अद्वानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । व्यवहारानयसे सात तत्त्वोंका अद्वान करना जल्दारी है ।

श्री उमास्वामी तत्वाधसूत्रमें कहते हैं—

तत्त्वार्थअद्वान सम्यग्दर्शनम् ॥ २ १ ॥

जीवाजीवान्धवन्धसंवरनिर्भरा मोक्षास्तत्त्व ॥ ४ १ ॥

जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्त्वोंका अद्वान करना सम्यग्दर्शन है ।

जीव और अजीवमें सब जगतका प्रपञ्च गर्भित है । नाम रूपका सब समावेश इन दो तत्त्वोंमें होजाता है । नाममें घेदना, सत्ता, संस्कार, विज्ञान ये चार स्क्ंध हैं, जो अशुद्ध ससारी जीवमें गर्भित होजाते हैं और रूप जो शरीर है वह अजीवमें गर्भित है ।

जैसे बौद्ध साहित्यमें दुःख, दुःखका कारण, दुःख निरोध व दुःख निरोधका उपाय इन चारका ज्ञान व अद्वान सम्यग्दर्शन है वैसे ही यहां दुःख और दुःखके कारणको बतानेवाले आस्रव और बन्ध तत्त्व हैं तथा दुःख निरोध रूप मोक्ष तत्त्व है तथा दुःख निरोधके मार्गको बतानेवाले संवर और निर्जरा तत्त्व हैं ।

जैन सिद्धान्तमें इन आस्रवादि तत्त्वोंके जो शब्दाथ निकलते हैं उनहीके अनुसार इनका स्वरूप बताया है ।

आत्मयति यत=जो आता है वह आत्मय है ।

यत आत्मयति तत=जिसके द्वारा यह आता है वह आत्मय है ।
कम पुत्रल-जब परमाणुओंके विनाश समूह रूप स्क्वको कहते हैं ।
उनको कार्मण वगणा भी कहते हैं । वे जगतमें पूण हैं, सूक्ष्म हैं,
वृन्वियाणर नहीं हैं ।

उनका जीवके पास आता सो आत्मय है । जिन कारणोंसे मर्धात
मन, वचन, कायकी शुभ या अशुभ प्रवृत्तिसे कम पुत्रल आता है सो भी
आत्मय है । कमके आनेका द्रव्यात्मय और जिन भावोंसे कर्म आता
है उसको भावत्मय कहते हैं । इसी तरह जो कर्म आत्माके सूक्ष्म
शरीरके साथ बन्धता है उसको द्रव्य बन्ध तथा जिन भावोंसे बंधता है
उसका भाव बंध कहते हैं । जो कम आता हुआ रुकता है या निरोध
हता है उसको द्रव्य संवर और जिन भावोंसे विरोध होता है उसको
भाव संवर कहते हैं । जो कम स्रजता है, निर्जीण होता है उसको
द्रव्य निर्जरा और जिन भावोंसे स्रजता है उसको भाव निर्जरा कहते
। सर्व कम पुत्रलोंका आत्मासे छूट जाना उसको द्रव्य मोक्ष और
जिन भावोंसे सब कर्म छूटते हैं उनका भाव मोक्ष कहते हैं ।

बौद्ध साहित्यने भाव आत्मय, भाव बन्ध, भाव संवर, भाव
निजरा तथा भाव मोक्षका कथन प्रगट रूपसे किया है जब कि द्रव्य
आत्मवादिका कथन अति गुप्त रूपसे है । उसका विस्तार साधारण
मानवोंकी समझमें कठिन मालूम होगा ऐसा जानकर नहीं किया है
होता है । भाव आत्मय व भाव बंधके कारण भाव-
जैनसिद्धांतने इस तरह बताया है । तत्त्वार्थसूत्रमें-

मिथ्यावर्धनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव ॥ १ ८ ॥

मिथ्या-दर्शनमिथ्यावृत्ति-यथार्थ तत्त्वोंमें औरका और ध्वान ।
२-हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म व परिग्रहसे विरक्त न हो-अविरति ।

३-कुशल भावोंमें अर्थात् मोक्ष साधन भावोंमें अनार्य-प्रमाद-४
क्रोध, मातृ, माया, लाभमें प्रवृत्ति- पाप-५ मन, ध्वन, कायका
वसन-याग-ये पांच काम आते व यन्त्रनके कारण हैं। ये ही भाव
आस्रव हैं व ये ही भाव अत्र हैं।

श्री नागसेन मुनिन तद्वानुगागनं मिपात्तान् त्वस्व
इस भाति कहा है। तदा वर्धा १००० स्वस्व मी है—

तापत्रयोपनमेभ्यो भव्यभ्य शिवशर्मणे ।

तत्त्व हेयमुपादेयमिति द्वेषा व्यधावसौ ॥ ३ ॥

बंधो निबंधन चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।

हेयं स्यादु स्यमुखयोर्यस्माद्वीक्षमिदं द्वयं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं चेतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भविष्यति ॥ ५ ॥

तत्र बंध सहेतुभ्यो य संश्लेष पशस्व ।

जीवकर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धस्तुर्विध ॥ ६ ॥

बंधस्य कार्यं ससारं सर्वदुःखप्रदोगिना ।

द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन स चानेकविधः स्मृतः ॥ ७ ॥

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बंधस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥

अन्यथावस्थितेष्वर्थेष्वन्यथैव रुचिर्नृणां ।

दृष्टिमोहोदयान्मोहो मिथ्यादर्शनमुच्यते ॥ ९ ॥

ज्ञानावृत्त्युदयादर्थेष्वन्यथाधिगमो भ्रमः ।

अज्ञानं संशयश्चेति मिथ्याज्ञानमिह त्रिधा ॥ १० ॥

वृत्तिमोहोदयाज्जन्तो कषायवशाघर्तिनः ।

योगप्रवृत्तिरक्षुभा मिथ्याचारित्रमूचिरे ॥ ११ ॥

बंधहेतुषु सर्वेषु मोहश्च प्राक्त प्रकीर्तितः ।
 मिथ्याज्ञानं तु तस्यैव मविद्वन्मशिश्चिन्म ॥ १२ ॥
 ममाहंकारनामानौ सनान्यौ सौ च तत्सुतौ ।
 यदायत्तं सुबुद्धौ मोहव्यूहं प्रवर्तते ॥ १३ ॥
 शब्दवृत्तात्मीयेषु स्वतन्तुप्रमुखेषु कर्मप्रवृत्तयेषु ।
 आत्मीयाभिनिवृत्तौ ममकारो मम यथा वेद ॥ १४ ॥
 यं कर्मकृता भावा परमार्थनयेन आत्मनो भिन्ना ।
 तत्रात्माभिनिवृत्तौऽकारोऽहं यथा नृपति ॥ १५ ॥
 मिथ्याज्ञानान्विज्ञानमोहान्ममाहंकारसम्भव ।
 इमकाभ्यां तु जीवस्य रागो द्वेषस्तु जायते ॥ १६ ॥
 ताभ्यां पुन कषाया व्युत्पद्यन्ते तन्मया ।
 तेभ्यो योगा प्रवर्तन्ते तत प्राणिष्वधाय ॥ १७ ॥
 तेभ्यः कर्माणि व्रज्यन्ते तत सुगतिर्गुणी ।
 तत्र काया प्रजायते सद्भ्रान्तीन्द्रियाणि च ॥ १८ ॥
 तद्वर्षानिन्द्रियैर्गुणैः सुष्यति द्वेष्टि रम्यते ।
 ततो बंधो भ्रमत्येवं मोहं ग्रहणं पुमान् ॥ १९ ॥

भावार्थ-जन्म जग मरणकी स पीड़ित मध्य जीवोंको शिवके
 सुखकी प्राप्ति होआवे इसलिये तत्त्व दो प्रकारका कहा गया है । हेय
 अर्थात् त्यागने योग्य, उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य । बंध और
 उसके कारण हेय हैं क्योंकि हेय रूप संसारिक दुःख सुखके बीच हैं ।
 मोक्ष और उसके कारण उपादेय हैं क्योंकि उपादेय आत्मीक
 सुखके पे बीच हैं । जीव और इन पुद्गलोंका अपने कारणोंसे
 परस्पर मिलना सा चार प्रकार का है । कर्मका स्वभाव पड़ना प्रकृति
 बंध, कर्म पुद्गलोंकी सगुण प्रवेश बंध, दृष्टेकी मर्यादा स्थिति बंध,

तौत्र या मंद फल तान गति अनुभाग बंध । बंधका फल सब संसारी प्राणियोंको दुःखका दनवाला द्रव्य क्षेत्रादि भेदसं अनेक प्रकार संसारमें भ्रमण है । बंधके मूल हेतु मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीन हैं । और सब तीनका विस्तार है । तत्त्वोंका स्वरूप कुछ और है उनका और कुछ श्रद्धान करकेना ऐसी मिथ्या रूचि दर्शन मोहकर्मके प्रभावसे होती है, यह मिथ्या दर्शन है । ज्ञानावरण कर्मके प्रभावसे पदार्थोंका उल्टा व संशय रूप जानना व न जानना सो मिथ्या ज्ञान है । चारित्र मोहके प्रभावसे क्रोधादि कषायके वश होकर मन वचन कायका यत्न मिथ्या चारित्र है । इन बंधके सब कारणोंमें मिथ्या दर्शन या मोह प्रधान है । मिथ्या ज्ञान इसीका संगी है । इस मोह राजाके ममकार और अहंकार ऐसे दो पुत्र सेनापति हैं । इन्हींके आधीन मोहका चक्र चलता है । अर्थात् संसारमें भ्रमण होता है । जो सदा अनात्मा है ऐसे शरीर आदि कर्मजनित भावोंमें या अवस्थाओंमें आत्मपना मानना ममकार है, जैसे मरा शरीर । जो कर्म विपाकसे होनेवाले परभाव हैं जो अपनेसे अलग निश्चयसे हैं उनमें आत्मपना मानना सो अहंकार है जैसे मैं राजा । मिथ्या ज्ञान सहित, मिथ्यादर्शनसे ही ममकार अहंकार होते हैं इनहीसे जीवके रागद्वेष हात्ता है । रागद्वेषसे क्रोधादि कषाय व हास्यादि नो कषाय होते हैं । उनहीसे मन वचन काय योग काम करते हैं सब उनमें प्राणी व व आदि पाप होते हैं । उनसे कर्मोंका बन्ध होता है । कर्मोंके विपाकसे सुगति या दुर्गति होती है वहा शरीर बनते हैं, साथमें इन्द्रियें बनती हैं । इन्द्रियोंसे पदार्थ ग्रहण करके मोह करता है, द्वेष करता है, राग करता है । इससे फिर कर्मका बंध होता है । इस तरह यह प्राणी मोहकी सेनाके साथ संसारमें भ्रमण करता रहता है ॥ १९ ॥

नोट इस कथनमें मिश्रपाटशनका स्वरूप दिखलाया है इससे विदित होगा कि निर्वाण स्वरूप जो शुद्धात्मा है उससे भिन्न संसारकी किसी अवस्थाको आत्मा मानना मिश्रपाटशन है।

मिश्रपाटशन आत्मव है या बंधभाव है, इसका गकनेवाला सम्पक्वदर्शन है।

सम्पक्वदर्शनका स्वरूप तत्त्वार्थसारमें अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं—

पश्यति स्वस्वरूप यो जानाति चात्ययि।

दर्शनज्ञानचारित्र्यप्रमात्तैव स स्मृत ॥ ८ ॥

भावार्थ—अपन ही शुद्ध (निर्वाण स्वरूप) आत्माका श्रद्धान करना सम्पक्त है, उसीका जानना सम्पक्वज्ञान है, उसीमें छीन होना सम् क्वाग्रि है। इन तीन स्वरूप आत्मा हैं।

जहां आत्माका आत्मारूप यथाथ श्रद्धान है वह सम्पक्वदर्शन है जहां आत्माके सिवाय किसी भी अ य संस्कार या भावको आत्मा श्रद्धान किया जाय वह मिश्रपाटशन है। अवरतरूप भाव आत्मव या भाव बन्धका निरोध, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह त्याग महाग्रन्थोंसे होता है।

ममादरूप भावात्मव या भाववका निरोध अप्रमात् रूपसे या साधनानीसे बतना है। इसके लिये पांच समिति पालना योग्य है—

- (१) ईर्ष्या समिति—चार हाथ भूमि आग देखकर तिनमें रंगी भूमिपर चलना।
- (२) भाषा समिति—शुद्ध, प्रिय, हितकारी भाषा कहना।
- (३) पश्या समिति—शुद्ध भोजन जिसे गृहस्थ भक्तिपूजक दे व अपने लिये ही बनाया हो। इसके बनानेमें साधुका उद्देश्य न हो, साधुने न किया हो न कराया हो न उसकी अनुमति की हो।
- (४) आदान निक्षेपण समिति—कोई वस्तु या अपना इ गीर देखकर रखना उठाना।
- (५) प्रतिष्ठापना समिति—मन्त्रपूजादि निर्मित भूमि पर देखकर करना।

इषायाका आश्रय या अवभावका निरोध । दश धम पालन, बारह भावना, तथा २ परीहका जय और पाँच प्रकार सामायिकादि चारित्र्यमे होता है ।

दश धम-(१) उत्तम क्षमा-क्रोधको जीतकर क्षमा पालना, (२) उत्तम मार्दव-मर्मा को जीतकर कामत्ता रग्वना, (३) उत्तम अर्जव-कपटको जीतकर सरलता रग्वना, (४) उत्तम शौच-लोभको जीतकर मनकी शुचिता व स्तोष रग्वना, (५) उत्तम सत्य-भ्रमसत्य भाव या क्रियाको निरोधकर सत्य मन वचन कायकी प्रवृत्ति रखना, (६) उत्तम सयम-पाँच इन्द्रिय व मनको रमन करना तथा स्थावर व अस्र प्राणियोंकी त्या पाठना, (७) उत्तम तप-इच्छाको रोककरके तप करते हुए आत्मध्यान करना, (८) उत्तम त्याग-परोपकारार्थ यथायोग्यता ज्ञान, अभय, औषध या आहारदान देना, (९) उत्तम आर्कीचन्प-किसी पर पदार्थसे ममता न करके परिग्रह रहित रहना, (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य-मन, वचन, काय, कृत, कागित अनुमोदनासे ब्रह्मचर्य पालना ।

बारह भावनाएँ-(१) अनित्य-जगतके सब पदार्थ जो बनते हैं वे विगडते हैं । स्त्री, पुत्रादि, मकान, वस्त्रादि सब व अशुद्धभाव सब अनित्य हैं । पर्याप या अवस्थाएँ सब क्षणभंगुर हैं । (२) अशरण-मरणसे व कर्मके तीव्र विपाकसे कोई बचानेवाला नहीं है । (३) ससार-नक, पशु, मनुष्य व देवगतिरूप यह ससार बिछकुल असार दुःखरूप जन्म, जरा, मरणसे भरा त्यागने योग्य है । (४) एकत्व-प्राणीको अकेला ही जन्मना, मरना, दुःख सुख भोगना पड़ता है तथा आत्माका असली स्वभाव एकरूप या निर्वाण स्वरूप शुद्ध आनंदरूप परम शांत ज्ञानदशनमय है । (५) अयत्व-आत्माके स्वरूपसे सर्व कर्मजनित रोगादिभाव, शरीरादि व अन्यद्रव्य भिन्न हैं । (६) अशुचि-शरीर महान अपवित्र, मलका घट है, नष्ट होनेवाला व रोगोंका घर है ।

मुनियोंका व्यवहार चारित्र्य है। निश्चयनयसे सम्पक्चारित्र्य आ मामें समाविष्ट है। उपसग्रहमें कहा है—

बहिरुक्तमंतरकिरिया गेहो भवकारण पणासद्र ।

णाणिस्स जं त्रिणुत्तं तं परमं सम्मचारिणं ॥

भावार्थ—भवके कारणाका नाश करनेके लिये जब सम्प्राज्ञानी जीव आहारी व भीतरी क्रियाओंका गोक देता है अर्थात् आत्मामें लीन होजाता है तब उसके निश्चय सम्पक्चारित्र्य होता है।

नाम—पाठकोंको विदित हो कि जो बौद्ध साहित्यमें आठ प्रकारका द्वाव निगोष माग कहा है उसमेंसे सम्पद्गृहि व सम्पक्त्वकल्याण मार्ग जनोंके रक्तत्रय मार्गमेंसे सम्पद्गृहान और सम्पक्ज्ञानमें गमित हैं। तथा ओष ठ मार्ग सम्पक्वचन सम्पक्कुमान्त, सम्पक् अजाव, सम्पक् व्यायाप, सम्पक् स्मृति, सम्पक् समाधि जैनोंके सम्पक्चारित्र्यमें गमित है। जमा ऊपर लिखित १३ मोक्षोंसे व निश्चय सम्पक्चारित्र्यसे विदित होगा।

जैसे बौद्ध साहित्यमें ध्यान व समाधिकी मुख्यता है वैसे जैन साहित्यमें ध्यानकी मुख्यता है।

(१) नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्यसंग्रहमें कहते हैं—

दुविहं पि मोक्षसहस्रं ज्ञाण पाठणं च मुणी गियमा ।

तस्मा पयसचिन्ता जूय भाण समब्भसह ॥

भावार्थ—व्यवहार व निश्चय दोनों ही मोक्षमार्गको मुनि ध्यान करनेसे नियमसे पाछेते हैं। इसलिये आप लोग भी प्रवृत्ति होकर ध्यानका भेदप्रकार अभ्यास करो।

(२) समयसार कलशमें कहते हैं—

एको मोक्षपथो य एव निपती श्रद्धासिद्ध्यात्मक—

स्तथैव स्थितिमेति यस्तमनिश पायश्च न चरति ॥

तस्मिन्नन्तरं निरन्तरं विहरति न यान्तराण्यस्पृशन् ।

सोऽवश्यं समयस्य सारमधिगच्छित्वात्यन्तं निरन्तरं ॥ ४१-१० ॥

भाषा—एक वही साक्षमात्र, सम्पद्यमान ज्ञान चारित्र्यमई निश्च-
यसे है जो इस आत्मामें ही रहता है, रातदिन उसीका व्यापक है,
उसीका अनुभव करता है, उसीमें ही निरन्तर विहार करता है, अन्य
द्रव्योंका स्पर्शमात्र नहीं करता है सा अवश्य निरन्तर उत्पन्न रूप शुद्ध
आत्मीक भाव रूप निर्वाणका शीत ही अनुभव करता है ।

(३) समाधिगतकर्म कहा है—

इतीव भाषयेन्नित्यमवाचागोचरं पदं ।

स्थित एव तदाप्नोति यतो नाकर्तव्यं पुनः ॥ ९९ ॥

भाषा—इस तरह उस वचन अगाध पदकी नित्य भावना
करे अर्थात् आत्मध्यान करे तो स्वयं ही ऐसे पदको पाता है जहासे
फिर छौटना फिर नहीं होता है ।

(४) इष्टापदार्थं कहा है—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवद्वि स्थितः ।

आयत परमानन्दं कश्चियोगतः योगिनः ॥ ४७ ॥

भाषार्थ—जो व्यवहारसे बाहर हाकर अपने आत्मामें तल्लीन
होजाता है उस योगीका योग बलसे कोई अद्भुत परमानन्द होता है ।

आनन्दो निवृत्त्युद्ध कर्मक्षतमनारतः ।

न चासौ स्थिरते योगी वद्विदुः खण्ड्यचतनः ॥ ४८ ॥

भाषार्थ—यह आनन्द निरन्तर कर्मके इधनको प्रचुरतासे जळा देता
है । ऐसा योगी बाहरी दृष्टियोंका न अनुभव करता हुआ कुछ भी
खेदको नहीं पाता है ।

(५) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुष्ठासनमें कहते हैं—

स च मुक्तिर्भूतुरिन्द्रा ध्याने यस्मात्प्राप्यते द्विविधापि ।
 नस्मात्प्रवृत्तसन्तु ध्यानं मुद्रिय सत्प्राप्यपात्यालस्य ॥ २ ॥
 एकाग्रचित्तानिगद्यो यः परिस्पन्देन वर्जितः ।
 तद् ध्यानं निजराहेतुं सत्त्वस्य च कारणं ॥ १६ ॥
 स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मै स्वता यतः ।
 षट्कारकमयस्तस्माद् ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥ ७४ ॥
 सगत्याग कषामाणां निग्रहा व्रतधारणं ।
 मनोऽक्षाणां जयश्चेति सामग्री ध्यानसाधने ॥ ७५ ॥
 स्वाध्यायात् ध्यानमध्यास्तां ध्यानात् स्वाध्यायमामनेत् ।
 ध्यानस्याध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ ८१ ॥
 दिघासु स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थितिं ।
 विहायान्यत्नप्रतिष्ठात् स्वमेवावैतु पश्यतु ॥ १४३ ॥
 कमलोभ्यो समस्तेभ्यो मावेभ्यो भिन्नमन्वह ।
 अस्वभावमुदासीने पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥
 समाधित्येन यथात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।
 तदा न तस्य तद् ध्यानं मूर्छावान् मोह एव स ॥ १६९ ॥
 यथा यथा समाध्याता लप्स्यते स्वात्मनि स्थितिं ।
 समाधिप्रत्ययाभ्यास्य स्फुटिष्यन्ति तथा तथा ॥ १७९ ॥
 ध्यानस्य च पुनमुख्यो हेतुरेतच्चतुष्टयम् ।
 गुरूपदेश श्रद्धानं सुदाम्प्यास स्थिरं मनः ॥ २१८ ॥

भाषा—व्यवहार और निश्चय दोनों ही प्रकारका यह निमज्ज मोक्षमार्ग ध्यानमें प्राप्त होता है इसलिये बुद्धिमान लोग सदा आलस्य छोड़कर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ३३ ॥

एक मुख्य पदार्थ आत्मामें या आपमें चित्तका रूक जाना—
 ईछन चलन न होना सो ध्यान है । यही सत्त्वका और निर्जगत्का कारण है ॥ १६ ॥

क्योंकि ज्ञानी आप अपनेको अपनेमें अपनेसे अपने इ लिये
अपने द्वारा ही ध्याता है, इसलिये यही कता आदि षट्कारकमय हाना
है और निश्चयसे जो ध्यान है वह आप आत्मा ही है ॥ ७४ ॥

परिग्रहका त्याग, क्रोधादि कषायोंका निग्रह, अहिंसादि ब्रतोंका
आराण तथा पांच इन्द्रिय और मनका जीतना ये ध्यानके साधनमें
सामग्री हैं ॥ ७५ ॥

स्वाध्यायके द्वारा ध्यानमें ठहर। ध्यानमें न ठहरसके तो स्वाध्याय
को। ध्यान और स्वाध्यायकी प्राप्तिसे परमात्माका प्रकाश होता है ॥ ७६ ॥

ध्याता आपको और परको यथाथ जानकर जो अज्ञान करके
अस्का अकायकारी जानकर ठाढ़ है। अपनेका ही देख और जाने ॥ ७७ ॥

अपनेका अपने द्वारा पता देख कि मैं सर्व कर्मोंके मस्कारसे
पैदा होनेवाला भावोंसे भिन्न हूँ, ज्ञानस्वभाव हूँ, और उत्पत्तीन हूँ ॥ ७८ ॥

समाधिमें ठहरकर यदि बोध स्वरूप आत्माका अनुभव नहा हुआ
तो वहा ध्यान नहीं है, वह परमें मूर्छावान है या मोही है ॥ ७९ ॥

जैसे जैसे भ्रष्टप्रकार ध्यान करनेवाला अपने आपमें स्थिरता
पाता है, तेसे तेसे समाधिके आनन्द प्रगट होते जाते हैं ॥ ८० ॥

ध्यानके लिये चार मुख्य कारण हैं—गुरुका उपदेश, अज्ञान,
स्थिर मन और सत्ता अभ्यास ॥ ८१ ॥

(२) श्रीचन्द्रकृत वेराग्यमालामें कहा है—

विरम विरम बाह्यादिपदार्थ रज रम मोक्षपद च हितार्थ ।

गुरु गुरु निजकार्थ च विरत भव भव केवलमोक्षयतीन्द्र ॥ ८२ ॥

मुष मुष विषयाऽमिषरोग लुप लुप निजतृष्णारोग ।

रुच रुच मानसमातंग, घर घर जीवविमलतरयोग ॥ ८३ ॥

क्षितय निजदेहस्थ सिद्ध, आलोचय कायस्थ बुद्ध ।

स्मर पिबस्थ परमुविशुद्ध कल केवलकेलीशिवलब्ध ॥ ८४ ॥

भावाथ-बाहरी पदार्थास विरक्त हो, विरक्त हो, हितकारी मोक्षमार्गमें रमणकर रमणकर, आत्म्य रहित हो अपना काम का कर, केवलज्ञानका स्वामी हो हो ॥ ८ ॥ विषयरूपी मोक्षका भाग त्याग त्याग, अपनी तृष्णारूपी रागका मिटा मिटा । मनरूपी हाथीका गक गक, हँ जीय ! अति निमग्न ध्यान कर ॥ ६० ॥ अपनी देहमें विराजित सिद्धका चितवन कर, अपनी कायामें स्थित बुद्धका विचार कर शरीरमें स्थित परम शुद्ध आपका स्मरण कर केवलज्ञानमें कलकल करनेवाले मोक्षस्वरूपका मनन कर ॥ ७० ॥

(७) श्री द्वमेनाथाय तत्त्वमार्गमें कहते हैं—

तम्हा अवममठ सटा मुत्तण रायदासवामोहो ।
ज्ञायत गियअप्पाण जइ इच्छइ सामय सुक्ख ॥ १६ ॥
णाणमय गियतच्च मिद्धिय सव्वेधि परगया भावा ।
त छुडिय भावेज्जो सुदुसहाव गियप्पाण ॥ ४३ ॥
जो अप्पाणं ज्ञायति सवेयणचयणाइउवजुत्त ।
सा हवइ वीयराओ गिम्मलगयणप्पओ साहु ॥ ४४ ॥

भावाथ-इमलिये रागद्वय मोक्षको छोड़कर सटा अपने आत्माको ध्याओ, इसीका अभ्यास करा, यदि शाश्वत सुख चाहते हो ॥१६॥ सब ही परभावोको छोड़कर ज्ञानमें छुट स्वभावमें अपने आत्मा रूप तत्त्वकी भावना करनी योग्य है । ॥ ४३ ॥ जो कोई स्वसंवेदनरूप चेतनामें उपयुक्त होकर आत्माका ध्याता है वही साधु निर्मल रत्नत्रयका स्वामी वीरगग हा जाता है । ॥४४॥

(८) योगेन्द्राचार्य योगसारमें कहते हैं—

सुसु सच्चयण बुद्ध भिणु केवलणाणसहाउ ।
सो अप्पा अणुदिण मुणहु जइ चाहउ विषळाहु ॥ २६ ॥

[१३४]

जहउ जज्जर जग्यधर तहउ बुज्जि सरीर ।
अपा भावहु गिम्मळहु लहु पावइ भवतीर ॥ ९० ॥
जप्पसरवह जा रमइ ठहवि सहुवयहार ।
तो सम्माइडी हवइ लहु पावइ भवपार ॥ ८८ ॥

भाषार्थ—पति शिवका काम चाहते हो ता निरंतर अपने आपको
मनन करो जो शुद्ध चतुर्नमय बुद्ध, जिन, केवल ज्ञान स्वरूप है
(१६) जमा मनुष्य नरक घर है ऐसा इस शरीरको जानो । निर्मल
आत्माका भावो जो शीघ्र संसारके तटपर पहुँचावे ॥ ९० ॥ जो सर्व
व्यवहार छोड़कर आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्यग्दृष्टी
है । वह शीघ्र संसारके पार हो जाता है ॥ ८८ ॥

श्री आभिसिगति वृद्ध सामायिक पाठमें कहते हैं—

गुराउहं सुमवीरहं पटुरहं सर्वाधिकधीरहं ।
मान्योउहं गुणवानहं विसुरहं पुंसामहमप्रणी ॥
इत्यात्मनपहाय दुष्कृतकर्ता त्वं सवथा कल्पना ।
आश्वद्ध्याय तदात्मतत्त्वममलं न श्रेयसी श्रीर्यस ॥ ६२ ॥

भाषार्थ—मैं शूर हूँ, मैं सुबुद्धि हूँ, मैं खलुर हूँ, मैं सबसे अधिक
बलवान हूँ, मैं मान्य हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं पुरुषोंमें
सुखिया हूँ, इत्यादि पापकारी कल्पनाओंको हे आत्मन सवथा छोड़कर
तू निर्मल अपने आत्मतत्त्वको सदा ध्याय जिससे मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति हो ।

श्री कुलभद्राचाय—सारसमुच्चयमें कहते हैं—

भवभागशरीरेषु भावनीय सदा मुचे ।
निर्वेद परया मुदया कर्मारसिजिबृक्षुमि ॥ १२७ ॥
यावत् सृष्ट्युपजेण दहदौलो निपात्यते ।
नियुज्यतां मनस्तावत् कर्मारसिपरिक्षये ॥ १२८ ॥

त्यज कामाग्रयो सग यम पान सदा भज ।

छिद्रि स्नेहमयान् पाशान् मानुष्यं प्राप्य दुलभ ॥ १२० ॥

भाषार्थ—कर्मशत्रुका नाश करनेकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमानोंका सदा ही संसार शरीर भागोंसे बंधनकी भावना परम बुद्धिमानोंके साथ करनी चाहिये ॥ १२० ॥ जयसक मरणरूपी वस्त्र शरीररूपी पत्र तथा गि । न दे उसके पहले ही मनका कर्मशत्रुके क्षयर्म गगना चाहिये ॥ १२८ ॥ इस दुलभ नर जन्मका पाकर कामका व अप (धन) का संग छोड़, स्नेहके जालोंका काट यम पान सदा भज ॥ १३२ ॥

(११) श्री पञ्चनक्ति मुनि सद्वाच च द्रोण्यमें कहते हैं—

कमभिन्नमनिर्द्वैतस्वतोऽखिल पश्यतो विश्वबोधसंक्षुभा ।

तद्वत्तेऽपि परमात्मवद्विना योनिनो न सुखदुःखकल्पना ॥ २१ ॥

भाषार्थ—जो यागी अपनेम भिन्न सब कमका निमल ज्ञान संक्षुभ देखते हैं वे परमात्माके अनुभव करनेवाले हात हैं उनका सुख दुःख होनेपर भी सुख दुःखकी कल्पना नहीं होती है ।

बोधरूपमखिलैवपाधिभिर्वर्जित किमपि यत्तद्व न ।

नान्यद्वत्त्वमपि तत्त्वमीदृश मोक्षहेतुरिति योगनिश्चय ॥ २२ ॥

भाषार्थ—सब प्रकारकी रागद्वेष आदि उपायोंसे रहित तथा सम्यग्बोधरूप जो कोई वस्तु है वही हमारी है । इसके सिवाय जगत्भी वस्तु हमारी नहीं है, ऐसा जो यागियोंका निश्चय है वही मोक्षका कारण है ।

आत्मबोधशुचितीर्थमद्भुत स्नानमत्र कुरुतोत्तम बुधा ।

यत्र पात्यपरतीर्थकोटिमि क्षाण्यत्यपि मल तदन्तरं ॥ २८ ॥

भाषार्थ—हे पंडितो ! आत्मज्ञान रूपी अद्भुत निर्मल नदीमें उत्तम स्नान करो । जो पाप कराइों नदियोंसे नहीं धुल सकता है वह भीतरी मल इसीसे धुलता है ।

(१२) उक्त आशय एकत्व अधिकारमें कहते हैं—

संयोगेन यदा यात मत्तस्तत्सकलं पर ।

नत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥२७॥

भावार्थ—ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो २ वस्तु संयोगसे जुड़े हैं वह सब मुझे पर है । उस सबको त्याग कर देनेसे मैं मुक्त रूप ही हूँ ऐसा मुझे ज्ञान है ।

तदेव महती विद्या स्फान्मत्रस्तदेव हि ।

औषधे तदपि श्रेष्ठं जन्मम्याविधिनाशनम् ॥४९॥

अक्षयम्याक्षयानन्दमहाफलमश्रिय ।

तदेवैक परं बीज नि श्रेयमष्टसत्तरो ॥ ५० ॥

भावार्थ—वही चतन्यरूपी अनुभव महान विद्या है, वही चमकता हुआ मन्त्र है वही ससार रोगको नाशक उत्तम औषधी है । अविनाशी आनन्द रूपी महा फलका देनेवाले अविनाशी मोहरूपी वृक्षके लिये वही एक परम बीज है ।

साम्यं स्वस्थं समाधिश्च योगश्चेतानिरोधने ।

शुद्धोपयोग इत्येतं भवन्त्येकाधवाचका ॥ ६४ ॥

साम्यमेक परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम् ।

साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥ ६६ ॥

साम्यं सद्वाचनिर्माणं शश्वदानन्तमन्दिरं ।

साम्यं शुद्धात्मना रूपं द्वारं मोक्षेकसंघन ॥ ६७ ॥

भावार्थ—साम्य, स्वस्थ, समाधि, योग, चित्तनिरोध, शुद्धोपयोग एक ही अर्थके वाचक हैं । समता भाव सदा रखना चाहिये ॥ ६४ ॥

समता ही उत्कृष्ट तत्त्व कहा गया है । समता ही सर्व उपदेशोंका सार है, उपदेश मोक्षके लिये है ॥ ६६ ॥

समता सम्यग्ज्ञानका उत्पन्न करती है। समता सदा आनन्दका घर है, समता शुद्ध आत्माका स्वभाव है, यह मोक्ष महलका एक द्वार है ॥६७॥

बौद्ध साहित्यमें अविद्या और तृष्णाको सब दु खोंका मूल हेतु कहा है, वही कथन जैन शास्त्रोंमें भी है।

अविद्या (अज्ञान) तथा तृष्णा सम्बन्धी जैन वाक्य।

(१) श्री समन्तमद्राचार्य स्वयम्भुस्तोत्रमें कहते हैं—

आयत्या च तदात्वे च दु खयोनिर्निरुत्तरा।

तृष्णानदी लयोप्ताणा विद्यानाम विविक्त्या ॥ ९२ ॥

भावार्थ—यह तृष्णा नदी इस जन्ममें व पर जन्ममें दु खोंका बीज है। इसका पार करना कठिन है। अपने सर्व मोह रहित ज्ञान रूपी नौकासे उसको पार कर लिया।

शतहृदोन्मेषल हि सौख्य तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतु।

तृष्णाभिबुद्धिश्च तपत्यमलं तपस्तदायामयतीत्यवादी ॥ ९३ ॥

भावार्थ—विजलीके चमत्कारवत् यह संसारके सुख चषल है। तृष्णारूपी रोगके मात्र बढ़ाने हीके कारण हैं, तृष्णाकी वृद्धि निरंतर ताप देती है, तापसे मग्न क्लेश होता है ऐसा आपने कहा है।

(२) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिदातृमें कहते हैं—

अविद्या सञ्चितस्वप्नात्सत्कारो जायत दृढ।

यन लोकोऽज्ञमेव स्व पुनरप्यभिमन्यत ॥ १२ ॥

भावार्थ—अविद्यासे वासित होनेसे दृढ संस्कार होरहा है जिससे यह अज्ञानी समझण जानेपर भी शरीर हीको मान रहा है।

तद्वृत्त्यात्परान्तृच्छत्तविच्छेत्तत्परो भवत्।

यनाविद्यामयं रूप त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत् ॥५३॥

भाषार्थ—उसी आत्मस्वरूपकी बात करा, उसीका प्रभ करो, उसीकी इच्छा करो, उसी स्वरूपमें तन्मय हो जिससे अविद्यामय स्वभाव छूट जावे और विद्यामई होजावे ।

(३) उक्त आचार्य इष्टोपदेशमें कहते हैं—

मोहेन सवृत्तं ज्ञानं स्वभावं लभते न हि ।

मत्तं पुमान् पदार्थानां यथा मत्तं काष्ठैः ॥ ७ ॥

रागद्वेषद्वयीदीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा ।

अज्ञानात्सुषिर जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ ॥ ११ ॥

भाषार्थ—मोहसे ढका हुआ ज्ञान होनेसे यह अपने स्वभावको उसी तरह नहीं पहचानता है जिस तरह मदन कोदो खाकर उन्मत्त होकर पदार्थोंका स्वभाव औरका और देखता है। अनादिकालसे अज्ञानके कारणसे राग, द्वेष करता हुआ कर्मोंका बंधन करता हुआ यह जीव संसारसमुद्रमें भ्रमण कर रहा है ।

(४) श्री अमृतचंद्राचार्य—समयसार कलशमें कहते हैं—

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगाः ।

अज्ञानात्तमसि ध्वन्ति मुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ॥

अज्ञानाच्च विकल्पस्य करणाद्वातोत्तरगाग्निध्वज—

शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्री भवन्त्याकुलाः ॥ १३-३ ॥

भाषार्थ—अज्ञानसे ही वनमें मृग मृगतृष्णाको जल जानकर पीनेको दौड़ते हैं । अज्ञानसे ही बन्धुमें रस्सीको सर्प जानकर मानव डरकर भागते हैं । अज्ञानसे ही यह प्राणी नाना प्रकार विकल्प करके जिस तरह बातसे प्रेरित समुद्र क्षोभित होता है उसी तरह शुद्ध ज्ञानमय होनेपर भी आकुलित होता हुआ रागद्वेषका कर्ता हो रहा है ।

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरतो नित्यं भवेद्वेदको ।

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातु भवेद्वेदकः ॥

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता सत्यता ।

शुद्धकात्ममयं महस्यचलितैरात्मव्यसा ज्ञानिता ॥ ५-१० ॥

भावार्थ—अज्ञानी कर्म प्रकृतिके स्वभावमें छीन हुआ नित्य अप-
नेको सुख दुःखका भोगनेवाला मानता है । ज्ञानी तो कम प्रकृतिके
स्वभावसे विरक्त होता हुआ कभी भी सुख दुःखका वेदक नहीं होता
है । ऐसा नियम जानकर चतुर पुरुषोंका अज्ञान ठाढ़ देना चाहिये ।
तथा शुद्ध एक आत्मात्मय निःकल तेजमें ठहरकर ज्ञानपनेका ही सेवन
करना योग्य है ।

व्यवहारविमूढदृष्टय परमार्थं कल्पयन्ति नो जना ।

तुष्योपध्विमुग्धमुद्भय कल्पयन्तीह तुष न तदुल्लं ॥ ४८-१० ॥

भावार्थ—जो जगतके व्यवहारमें मूढ़ हैं वे जन परम पदार्थको
नहीं पहचानते हैं । जिस तरह ना तुषको ही खावळ समझकर इस
अज्ञानमें मूढ़ है वह तुषको ही पाता है तन्दृष्टका नहीं पाता है ।

नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

यत्तु ससारिकं सौम्य रागात्मकमशाश्वत ।

स्वपरब्रह्मसंभूत तृष्णासंतापकारणं ॥ २४३ ॥

भावार्थ—यह ससारिक सुख रागमई क्षणिक है तथा अपने
व परब्रह्मके द्वारा हाता है । यह मात्र तृष्णाके संतापका ही कारण है ।

(६) श्री देवमनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

रुसष्ठ तूसष्ठ पिच्च इद्विचिसयेहि संगओ भूछो ।

सकसाओ अण्णाणी णाणी एओ तु विवरीओ ॥ ३५ ॥

भावार्थ—मूढ़ प्राणी कावाणि कषाम सहित व अज्ञानी होता
हुआ इंद्रियोंके विषयोंकी सगतिमें सदा हष व शाक किया करता है
परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत रहता है ।

(७) श्री वादिराज मुनि ज्ञानलोचन स्तोत्रमें कहते हैं—

अनाद्यविद्यामयमूर्च्छितांगं कामोदक्रावद्वृताशतत ।

स्याद्वादपीयूषमहौषधन त्रायस्व मां मोहमहाहिदष्टम् ॥ २१ ॥

भावार्थ—अनादि कालसे अविद्याके कारण मैं मूर्छित हो रहा हूँ, काम व क्रावकी अग्निसे तप्त हूँ, माह महान् सपने इस रक्त्या है, मुझे स्याद्वाद वाणीरूपी अमृतमर्ह महा औषधि पिछाकर रक्षा की जाय ।

(८) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

तृष्णाग्रा नैव पश्यति हित वा यत्ति वाहित ।

सन्तोषाञ्जनमामाद्य पश्यति मुधियो जना ॥ २३९ ॥

हृदय तृष्यतेऽत्यर्थं तृष्णाग्निपतितापिते ।

न शक्य शमनं कर्तुं विना सन्तोषवाणिना ॥ २४९ ॥

य संतोषामृत पीत तृष्णातृष्णाशन ।

तैश्च निर्वाणमौक्क्यस्य कारणं समुपाजितम् ॥ २४७ ॥

भावार्थ—तृष्णासे अन्व पुरुष हित वा अहितको नहीं देखते हैं । सुधी जन सन्तोषके अजनको लगाकर हित व अहितको जानते हैं । तृष्णाकी अग्निसे सन्तापित हृदय अतिशय जला करता है, विना सन्तोषरूपी जलके उसका शमन नहीं होसकता । जिन्होंने तृष्णाकी प्यास मेटनेको सन्तोषामृत पिया है उन्होंने ही निर्वाणके सुखका लपाय पाया है ।

(९) श्री अमृतगते सुभाषितरत्नसङ्ग्रहमें कहते हैं—

रे जीव त्व विमुञ्च क्षणरुचिषपक्षानिन्द्रियार्थोपभोगा—

नेभिर्दु ख न नीत किमिह भवधनेऽन्यन्तरोद्भूतात्मन् ॥

तृष्णा चेत्ते न तेभ्यो विगमति विमतेऽद्यापि पापात्मकेभ्य ।

संसारान्यन्तद्दुःखान्कथमपि न तत्रा मुग्ध मुक्तिं प्रयासि ॥४१०॥

भावार्थ—अरे जीव ! तू विजलीके समान चञ्चल इन्द्रियोंके भोगोंको छोड़ । इनसे इस भयानक भववनमें क्या र कष्ट नहीं पाए हैं ।

यदि तेर मनर्म तृष्णा है तो तू उन पापमई भागोंसे विरक्त हा तो
समारक अत्यंत दुःखोंको दूर कर मुक्तिको पासकेगा ।

प्रज्ञा-इस सम्बन्धमें बौद्ध शास्त्रोंमें बहुत जारसे प्रतिपादन
किया गया है । शास्त्रोंके कुछ वाक्य हैं । बुद्धचर्या पृ० ४१५ ।
दीर्घनिकाय (३-१०-२) सगीत परिपायसुत्तमें चार धर्मस्वक कहे
हैं-प्रज्ञा, शील समाधि, विमुक्ति । इनमें अंतिम निर्वाण है, पहले
तीन मार्ग हैं जो सम्यग्दृष्टि आदि आठ प्रकार मार्गमें गर्भित हैं ।
सीतानके प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध साधुओंसे वार्तालाप करनेपर प्रगट हुआ
कि सम्यग्दृष्टि और सम्यक् संकल्प तो प्रज्ञामें गर्भित है । तथा सम्यक्
वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् अजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक्
स्मृति शीलमें तथा सम्यक् समाधि समाधिमें गर्भित है । इस तरह हम
आठ प्रकार निर्वाणके मार्गके स्थानमें तीन प्रकार भी निर्वाणका मार्ग
कहसकते हैं । जन शास्त्रोंके यहां जो रत्नत्रय साक्ष्यमाग कहा है उनमें
यह समावेश हाजाते हैं । सम्यक् दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें प्रज्ञा है
क्योंकि प्रज्ञाके अथ यथार्थ भेद ज्ञान कि मुझसे सर्व ही अनात्मभाव और
पत्या भिन्न हैं मैं अनुभवगम्य एक अकेला हूं । जितना व्यवहार चारित्र्य
तेरह प्रकार है वह शीलमें गर्भित है । निश्चय चाग्रिश्च समाधिमें गर्भित है ।

(२) बुद्धचर्या पृ० २४४-दीर्घनिकाय १-४ सीणट्ठमुत्त शीलसे
प्रक्षालित है प्रज्ञा, (ज्ञान), प्रज्ञासे प्रक्षालित है । शील जहा शील है,
वहा प्रज्ञा है, जहां प्रज्ञा है वहां शील है, शीलवानको प्रज्ञा होती
है, प्रज्ञावान्को शील । किंतु शील लोकमें प्रज्ञाओंका अगुआ
कहा जाता है । शील प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रक्षालित शील है ।
शीलवानको प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावानको शील ।

नोट-वास्तवमें सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानके लिये व्यवहार चारि
प्रकेपालनेकी जरूरत है । तब वृत्ति कोमल होगी और प्रज्ञा पैदा

होगी । मेद विज्ञानके उत्पन्न होनेपर विशेष व्यवहार चारित्र होगा । और समाधि होसकेगी, समाधिके लिये दोनों कारण हैं ।

प्रज्ञाकी महिमा जैन शास्त्रोंमें बहुत कही है । कुछका नमूना मात्र है । समयसारमें कहा है—

पण्णाण धित्थो जो ष्वा सो ष्वा तु णिच्छयवो ।

अवससा जे भावा ते मज्झ परित्ता णादव्वा ॥ ३१५ ॥

भावार्थ—प्रज्ञा या मेद विज्ञानसे जो ग्रहण करने योग्य है वही चेतन स्वरूप में है निश्चयसे । इसके सिवाय जितने सुख हैं वे मुझसे भिन्न हैं । ऐसा जानना योग्य है । सार समुच्चयमें कहा है—

प्रज्ञांगना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा ।

हेयोपादेयत्वश्चा वा रता सर्वकर्मणि ॥ २५८ ॥

भावार्थ—जो सर्व कामोंमें ग्रहण व त्याग योग्य तत्त्वको जानने वाली है ऐसी प्रज्ञा रूपी स्त्रीकी सदा सेवा सुखको चाहनेवाले पुरुषके द्वारा करनी योग्य है ।

बौद्ध शास्त्रोंमें चार भावनाओंका बहुत महात्म्य है । मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, उपेक्षा (माध्यस्थ) ब्रह्मचर्या पृ० १८६ । मज्झिम निकाय २१२ महाराहुलीवादसुत्त ।

(१) राहुल । मैत्री भावनाकी भावना कर । मैत्री भावनाकी भावना करनेसे राहुल जो व्यापाद (द्वेष) है वह छूट जायगा । (२) राहुल कदणा भावनाकी भावना कर, कदणा भावनाकी भावना करनेसे राहुल जो तेरी विहिंसा (परपीडाकरण) है वह छूट जायगी । (३) राहुल । सुविता (सुखी देख प्रसन्न होना) भावनाकी भावना कर । राहुल जो तेरी व्याप्ति है वह दूर होजायगी । (४) राहुल । उपेक्षा (शत्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा) भावनाकी भावना कर । जो तेरा प्रतिव (प्रतिहिंसा) है वह छूट जावेगा । जैन शास्त्रोंमें इन ही चार भाव-

नार्थोको भानेका उपदेश हरएक मुनि व ब्राह्मणके लिपे है ।

श्री उमास्वामी कृत तत्त्वाथे सुख—

“ मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाप्रिकल्प्यमानावि-
नयेषु ॥ ११-७ ॥

अर्थात् सर्व प्राणियोंपर मैत्री भावना, गुणोंसे अधिकोंका देखकर
च जानकर प्रमोद भावना, दृग्जीवोंपर करुणा भावना व अविनय
करनेवालोंपर माध्यस्थ या उपेक्षा भावना भाभा ।

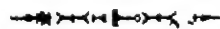
श्री भामितिगति लघु सामायिक पाठमें—

सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं, क्रियेषु जीवेषु कृपापरत्वं ।

मध्यस्थभाव विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंपर मत्रीभाव, गुणवानोंपर प्रमोदभाव, कृश-
प्रासोंपर कृपाभाव, व विपरीत स्वभाववालोंपर मध्यस्थ या उपेक्षाभाव,
हे देव । मेरा आत्मा सदा धारण करे ।

ऊपर लिखित कथनसे पाठकोंको मछेप्रकार विदित होनायगा
कि जो आठ तरहका मोक्षमाग बौद्ध साहित्यमें है वह जैन साहित्यके
रत्नत्रयमय मोक्षमागसे खिन्नकुल मिल जाता है । बौद्ध व जैन दोनोंमें
अपने ही साधनसे मोक्ष होगी ऐसा विवेचन है । कोई ईश्वर परमात्मा
कृपा करके किसीको निर्वाण नहीं देसक्ता है । समाधि भावकी मुख्यता
दोनोंमें है । प्रज्ञा या मेद विज्ञानकी मुख्यता दोनोंमें है । रागद्वेष मोहके
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है । निर्वाण साक्षात्कारकी मुख्यता दोनोंमें है ।
मात्र इन्द्रिय व मनके तमनकी मुख्यता दोनोंमें है । वैराग्य भावकी
मुख्यता दोनोंमें है । हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नद्वेष व तृष्णाके
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है । मन, वचन, कायको अकुशल प्रवृत्तिसे
रोककर निर्वाणके साधनभूत कुशल प्रवृत्तियोंमें ही जोड़नेकी मुख्यता
दोनोंमें है ।

अध्याय चौथा ।

कर्म व कर्मविपाक ।

बौद्ध साहित्यसे यह तो प्रगट है कि प्राणी अपने शुभ या अशुभ कर्मोंका फल उसी जन्ममें या आगेके जन्ममें पाता है तथा प्राणी मरकर अपने संस्कारवश दूसरे भवमें जन्म लेता है । जबतक रूप वेदना, सङ्घा, संस्कार व विज्ञानकी संतान जलती रहेगी तबतक अनेक जन्मोंमें प्राणीका भ्रमण करना पड़ेगा । अब सब आत्मव क्षीण हो जायेंगे तब क्षय होजायगा । फिर निर्वाण प्राप्त होजायगा ।

बौद्ध साहित्यमें यद्यपि स्पष्टपने कर्मोंका बन्ध व विपाकका कथन हमें अबतक देखनेको नहीं मिला तथापि इधर उधर कई ऐसे वाक्य व शब्द मिले हैं जिनसे यह साफ झलकता है कि जैसा कर्मसिद्धांतका विवेचन जैन साहित्यमें है वैसा ही प्राचीन बौद्ध साहित्यके लेखकोंके मनमें था । सूक्ष्म दृष्टिसे विचारनेपर यह बात तत्त्व खोजियोंको प्रगट होजायगी ।

जैन आचार्य ऐसा कहते हैं कि जगतमें सूक्ष्म स्कन्ध पुद्गलोंके हैं जिनको कर्मण्य वर्गणा—(Karma molecule) कहते हैं । जो इन्द्रियगोचर नहीं हैं । जब यह प्राणी मन, दचन, कायके द्वारा शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता है तब जैसे भाव होते हैं उसके अनुकूल ही वे कर्म स्कन्ध खिषका आजात हैं । उनके भानेको आस्रव कहते हैं । और वे कुछ काळके लिये ठहर जाते हैं इसको बन्ध कहते हैं । इन बन्ध प्राप्त कर्मोंका बन्ध विपाक होता है तब साता या असाता रूप फल प्रगट होता है । इनको ध्यानके बळसे पकनेके पड़के क्षय

(७) आसन्न-पाप पुण्यरूप कर्मोंके आनेके क्या क्या भाव कारण हैं।
(८) सवर्ग-जिन २ भावोंसेकर्म आते हुए रुक जाते हैं। (९) निर्भरा -
कर्मोंका क्षय कैसे होता है। (१०) लोक-इम जगतका स्वरूप।
(११) बाबिदुर्लभ-रत्नत्रय धर्मका मिलना दुर्लभ है। (१२) धर्म-
धर्मका सच्चा स्वरूप।

बाईसपरीषद्-(१) क्षुधा, (२) तृष्णा, (३) शीत, (४) उष्ण,
(५) दंशमसक, (६) नम्रता, (७) अरति, (८) स्त्री, (९) चट्या,
(१०) निषया (बैठनेकी), (११) शय्या, (१२) आक्रोश (गाली),
(१३) वध, (१४) याचना, (१५) अलाम, (१६) राग, (१७)
तृणस्पश, (१८) मछ, (१९) मस्कार पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१)
अज्ञान, (२२) अदर्शन।

सामायिकादि चारित्र पांच प्रकार-(१) सामायिक समाधि-
भाव, (२) छेदोपस्थापना-सामायिकसे गिरनेपर पुन स्थापन,
(३) परिहार विजृम्भ अहिंसा व्रतकी विशेष निर्भ्रता, (४) सूक्ष्म छोम
रह जाना, (५) यथाख्यातचारित्र पूर्ण बीतरागता व शान्तिका लाभ।

कषायोंके द्वारा जो आत्मव होता है उसके रोकनेके दश धर्म,
आरह भावनाएं, बाईस परीषद् जप तथा पांच प्रकारका चारित्र
उपाय है। योगोंके विरोधका उपाय मनोगुप्ति, कायगुप्ति है।
अर्थात् मन, उचन, कायकी चंचलताको मेष्ट कर पिर रखना। इस
तरह जन सिद्धातमें जो भाव आत्मव व उनके रोकनेके लिये भाव
संवर अताए गए हैं यही भाव बौद्ध साहित्यमें भी परीषद् २ मिलता है।
देखो-माज्झिम निकाय सव्वासव सुत्त द्वि०, इसका कुछ सार दिया
जाता है—

“ कतमे धम्मा मनसि कानीया, यस्स धम्मे मनसि करोतो
अनुप्पन्नो वा कामासया न उपपज्जति उा जो वा कामास्वो रहीपसि

अनुपपन्नो वा भवासवो न उपपज्जति उपपन्नो वा भवासवो यहीयति अनुपपन्नो वा अविजासवो न उपपज्जति उपपन्नो वा अविजासवो यहीयति, इमे धम्मा मनसि करणीया ।”

भावार्थ—कितने भाव मनमें करने चाहिये । जिस भावके करनेसे न पैदा हुआ काम भाव न उपजे वा पैदा हुआ काम भाव नाश हो, न पैदा हुआ भवकी तृष्णाका भाव न उपजे वा पैदा हुआ भवका आस्रव नाश हो, न पैदा हुआ अविद्याका भाव न उपजे वा पैदा हुआ अविद्याका भाव नाश हो ।

“अहोसिन् अहं अतीतं अद्धानं....भविस्सामि अहं अनागतम् अद्धानं....पच्चपपन्नं अद्धानं....अहं अस्मि तस्स एवं मनसि करोतो.... छण्णं दिट्ठीनं अण्णतरा दिट्ठि उपपज्जति (१) अत्थि मे अत्ता....(२) नत्थि मे अत्ता....(३) अत्तना अत्तानं संजानाम....(४) अत्तना अनत्तानं संजानाम....(५) अनत्तना अत्तानं संजानाम....(६) यो मे अत्ता....कम्मानं विपाकं पटिसंवेदेति, सो अवं अत्ता निच्चो ध्रुवो सस्सतो अविपरिणाम धम्मो....।

इति दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठि कंतारं दिट्ठि विसूकं, दिट्ठिविकंदितं दिट्ठि संयोजनं, दिट्ठि संयोजन संयुत्तो....न परिमुच्चति जातीया, जरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि, उपायासेहि ।....सो इदं दुक्खंति योनि सो मनसि करोति, अयं दुःख समुदयो ति....अयं दुःखनिरोधोति....अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा नस्सु एवं मनसिकरो तो तौनि संयोजनानि यहीयंति ।

(१) सकायदिट्ठि (२) विचिकिच्छा (३) सीलव्वत परामासो । इमे बुच्चति असवा दस्सता पहातव्वा ।

भावार्थ—मैं पहले कालमें था । मैं अगामी कालमें हूंगा । वर्तमान कालमें मैं हूँ । ऐसा विकल्प मनमें करनेसे उसके भीतर छः (मिथ्या) दृष्टियोंमेंसे कोई दृष्टि होगी—(१) मेरी आत्मा है, (२) मेरी

आत्मा नहीं है, (३) मैं आत्मासे आत्मा जानता हूँ, (४) मैं आत्मासे अनात्माको जानता हूँ, (५) मैं अनात्मासे आत्माको जानता हूँ, (६) जो यह मेरा आत्मा कर्मोंके फलको अनुभव करता है वही यह आत्मा नित्य है ध्रुव है शाश्वत है, अपरिणमन स्वभाव है। इस तरह दृष्टिका उलसाव, दृष्टिका वन, दृष्टिका जंगल, दृष्टिका शूल, दृष्टिका बादल, दृष्टिका बन्ध होता है। इस दृष्टिके बन्ध या मेलसे संयुक्त जीव जन्म, जरा मरण, शोक, पग्निदेवन, दुःख, दौर्मनस्य व क्लेशोंसे नहीं छूटता है। जो कोई यह मनमें जानता है कि यह दुःख है यह दुःखका कारण है यह दुःख निगोध है, यह दुःख निगोधका मार्ग है उनके यथार्थ जानते हुए तीन प्रकारके मेल कट जाते हैं— (१) अपने शरीरमें आत्मदृष्टिका, (२) शैकाका, (३) शीलव्रतोंको ही पकड़े रहनेका, इसतरह (मिथ्यादर्शन सम्बन्धी) आस्रव सम्यग्दर्शनसे दूर करने योग्य हैं।

नोट—वास्तवमें निर्वाण या शुद्ध आत्मा अनुभवगोचर है। मनका विषय नहीं है। मनसे जो जो कल्पना अज्ञानी जीव उठाता है वह जो आत्मा वास्तवमें नहीं है उसकी तरफ चला जाता है। यहां छः मिथ्यादृष्टिमें बताई हैं।

(१) पहलीमें यह कि मेरा आत्मा है। यहां वह जो कुछ कर्म विपाकसे अशुद्ध अवस्था हो रही है उसीको आत्मा लेकर मान लेता है इसलिये यह एक तरहकी मिथ्यादृष्टि है।

(२) मेरी आत्मा नहीं है। यह दूसरी मिथ्यादृष्टि है। यहां विलकुल आत्माका अभाव ही मान लिया जाता है।

(३) मैं आत्मासे आत्माको जानता हूँ। यह भी यथार्थ दृष्टि नहीं है। विचारनेवालेका लक्ष्य विकल्पसहित भावकी ओर है शुद्धात्मा व निर्विकल्प आत्मापर नहीं है, जो स्वपर ज्ञायक है।

(४) मैं आत्मासे अनात्माको जानता हूँ। यह चौथी मिथ्यादृष्टि है। यहां वह समझ लेता है कि मैं मन व इंद्रियोंसे काम करनेवाला दूसरोंको जानता हूँ वही मैं हूँ। यहां भी भूल है। उसकी दृष्टि शुद्ध स्वपर ज्ञायक आत्मापर नहीं हैं जो विनामन व इंद्रियोंकी सहायताके जान सकता है।

(५) मैं अनात्मासे आत्माको जानता हूँ। यह भी भूल है। मनसे व शरीरसे व इंद्रियोंसे आत्मा जाना जाता है ऐसा वह समझता है।

(६) मैं कर्मोंके फलको अनुभव करनेवाला ध्रुव अपरिणामी आत्मा हूँ। यह भी मिथ्यादृष्टि है क्यों कि कर्मफल भोक्ता अशुद्ध आत्मा है। जो परिणमन शील है ध्रुव नहीं है। इसमें भी दृष्टि निर्वाण स्वरूपपर नहीं गई है। इस तरह ये छः नमूने शुद्धात्मासे भिन्न किसी अन्य भाव पर श्रद्धा जमानेके हैं। निर्वाणका विश्वास कर लेनेसे यह सब दृष्टियाँ मिल जाती हैं। फिर रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार व विज्ञान इन पांच स्कंधोंमें आत्मबुद्धि नहीं रहती है। शंका भी नहीं रहती है। व्यवहार व्रतशील मात्र आलम्बन है। त्याज्य है। एक समाधि ही प्राप्य है। यह बुद्धि हो जाती है यही भाव सम्यग्दर्शन है। वास्तवमें यही जैनाचार्योंका भी मत सम्यग्दर्शनके सम्बन्धमें है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्यने समयसारमें इस दृष्टिको भले प्रकार खोल दिया है। जीवाजीवाधिकारको देखा जावे, उसकी दो गाथाएँ यह हैं—

जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५६ ॥

णे वय जीवहाणा ण गुणहाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेणदु एदे सव्वे पुगल दव्वस्स परिणामा ॥ ६० ॥

भावार्थ—शुद्ध जीवके न तो राग है न द्वेष है न मोह है न आस्रव है न कर्म है न नोक्कर्म शरीरादि हैं न जीवोंके भेद हैं न जीवोंके

उन्नति रूप दरजे गुणस्थान हैं क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्यकी दशाए हैं अर्थात् सब जड़के संयोगसे संसारमें दिखलाई पड़ते हैं ।

इसी बातको समयसार कलशमें कहा है—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्नाभावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥५-२॥

भावार्थ—वर्णादिक व राग मोहादिक ये सर्व भाव शुद्ध जीवसे भिन्न हैं इस लिये जब कोई भीतर देखता है तो निश्चयसे देखते हुए ये कोई भाव नहीं दिखलाई पड़ते हैं एक मात्र उत्कृष्ट पदार्थ ही अनुभवमें आता है । यह वही निर्वाण स्वरूप शुद्ध आत्म पदार्थ है । इस तरह मिथ्यादर्शन आस्रवका अभाव सम्यग्दर्शनसे होता है इसमें जैन व बौद्धका साम्य है ।

“ कतमे आसवा संवरा पहातव्वाः—भिक्षु पटि संखा योनि सो चक्खुंदिय संवर संजुतो विहरति—सोतेंदिय संवरसंजुतो विहरति.... वानेंदिय संवर संजुतो विहरति.... जिहेंदिय संवरसंजुतो विहरति.... कार्येंदिय संवरसंजुतो विहरति.... मनेंदिय संवरसंजुतो विहरति.... अस्स विहरतो....उप्पज्जेखुं आसवा विघातपरिहाहा न होति ।

भावार्थ—क्या क्या आस्रव संवरसे दूर करने चाहिये । जो भिक्षु प्रज्ञाद्वारा भिन्न जानता हुआ चक्षु इंद्रियकी इच्छाको रोककर विहार करता है । श्रोत्रेंद्रियकी, इच्छाको संवर करके विहरता है । घ्राणेंद्रियकी तृष्णाको रोककर विहार करता है । जिह्वाइंद्रियके रागको रोककर विहरता है । कार्येंद्रियके अनुरागको निगोधकर विहार करता है । मन इंद्रियको संवर करके विहरता है । इस तरह विहार करनेवालोंके जो आस्रव वातक हैं वे संवरसे नहीं होते हैं ।

नोट—जैन सिद्धांतमें अविरतभाव जो दूसरा कारण आस्रवका बताया गया है व उसका संवर अहिंसादि पांच व्रतोंसे बताया है ।

यहां पांच इंद्रिय व मनका निरोध बताया है सो ठीक है क्योंकि इनको बश रखनेसे पांचोंही पाप टल जाते हैं व अहिंसादिव्रत होजाते हैं । इंद्रियोंके आधीन होकर ही इसा की जाती है, झूठ बोली जाती है, चोरी की जाती है, कुशील सेया जाता है, परिग्रह रक्खी जाती है । श्री उमास्वामी महाराजने तत्त्वार्थ सूत्रके छठे अध्यायमें आश्रवके कारणोंको कहते हुए नीचे लिखा सूत्र भी कहा है—“इन्द्रियकाय व्रत क्रियाः पंचचतुःपंचत्रिंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ।” भावा-
श्रवके भेद—पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अव्रत व पचीस क्रियाएं हैं । इन्द्रिय दमन व मनको दमन करनेसे ये सब कारण रुक जाते हैं ।

“कतमे आसवा पटि सेवना पहातब्वाः । भिक्खु पटि संखा योनि सो चीवरं पटि सेवते यावदेव सीतस्स....उण्हस्स, दंसमसक वातातप सिरिंसप संकस्सानं पटि घाताय, यावदेव ही कोपीन पटिच्छादनत्थं,...पिंडपातं पटि सेवति न वदयाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स थितिया यापनाय, विहिंसूपरितया ब्रह्मचर्यानुगहायः । इति पुण्णं च वेदनं पटि हंखामि नवं च वेदने न उप्पादेस्सामि, यात्रा मे भविस्सति अनवज्जता व फासु विहारो चाति,...सेनासनं पटिसेवति यावदेव सीतस्सपटिघाताय गिलान परिच्चय भेषज्ज परिकूखारं पटिसेवति अस्स भिक्खवे अपटि-
सेवतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघात परिळाहा, पटिसेवतो एवं स ते आसवा विघात परिळाहान होति—इमे आसवा पटिसेवना पहातब्वाः” ।

भावार्थ—कितने आसवोंको प्रतिसेवनासे दूर करना चाहिये । (प्रतिसेवना—सावधानीसे वर्तना, समितिका भाव झलकता है ।) जो साधु प्रज्ञा द्वारा भिन्न जानता हुआ कपड़ेका व्यवहार करता है । शीत, उष्ण, ड्रास मच्छर, वात, आतप, सरीसांपके स्पर्शसे बचनेके लिये या लज्जाके बचावके लिये, भिक्षा भोजन लेता है न क्रीडाके लिये, न मदके लिये, न शोभाके लिये मात्र इस शरीरकी स्थिति

रखनेके लिये, हिंसासे बचनेके लिये, ब्रह्मचर्यको पालनेके लिये कि पुराणा दुःख मेटें नवा दुःख न पैदा करूँ । मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होजावे । सुखसे विहार हो । शयनासन सेता है शीतादि हटानेके लिये, औषधि लेता है रोग दूर करनेके लिये, इत्यादि सो विना सावधानीके सेवनसे जो घातक आस्रव होते हैं वे प्रतिसेवनाके द्वारा नहीं होते हैं ।

नोट—प्रमाद नाम आस्रवके रोकनेके लिये जो ईर्ष्या आदि पांच समिति ऊपर जैन शास्त्रमें बताई हैं उनमें यह प्रतिसेवना भलीभांति गर्भित होजाती है ।

“ कतमे आसवा अधिवासना पहातव्वा । भिक्खु पटि संखा-
योनि सो खमो होति सीतस्स उण्हस्स जिवच्छाय विपासाय दंसमसक-
वातातप सिरिसप संकस्सनानं दुहत्तानं दुरागतानं वचनपथानं उप्पन्नानं
सारीरिकानं वेदनानं दुखानं तिप्पानं खिरानं कटुकानं असातानं अम-
नायानं पाण हरानं अधिवासक जातिकोहोति, अस्स भिक्खवे
अनधिवासयतो उप्पज्जेखुं आसवा विघात परिहाहा अधिवासयतो
....न होति—इमे आसवा अधिवासना पहातव्वा । ”

भावार्थ—क्या आस्रव सहनशीलतासे दूर करना चाहिये । भिक्षु प्रज्ञावान होता हुआ सहनशील होता है, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, डांस, मच्छर, वात, आतप, सिरी सर्पका स्पर्श, गालीके दुःसह वचन, उत्पन्न हुई शरीरकी रोगादि वेदना, तीव्र कठोर असाता, मनको असहनीय प्राणहारक इत्यादिको सहनेवाला होता है तब सह-
नशील न होनेसे जो घातक आस्रव होते वे सहनशीलतासे दूर होजाते हैं । इस तरह आस्रवोंको सहनशीलतासे दूर करना योग्य है ।

नोट—वाईस परीषह जयके भीतर यह गर्भित है ।

“ कतमे आसवा परिवज्जना पहातव्वाः—भिक्खु पटिसंखायो नित्तो

चंडं हत्थि, चंडं अस्सं, चंडं गौणं, चंडं कुक्कुरं, अहिं, खाणुं, कंटका-
धानं, सोत्थं, पपातं, चंदनिकं, ओल्लिगल्लं (परिवज्जेति), यथारूपे
अनासने निसल्लं यथारूपे अगोचरे चरं तं यथारूपे पापकेमित्ते भजंतं
विज्ञं स ब्रह्मचारी पापकेसु थानेसु ओक्कप्पेयुं सो तं च अनासनं तंच
अगोचरं ते पापके मित्ते परिवज्जेति अस्स भिक्खवे अपरिवज्जयतो उप्प-
ज्जेयुं आसवा विघात परिल्लाहा परिवज्जयतो ते आसवा न होति-इमे
आसवा परिवज्जना पहातव्वा । ”

भावार्थ—ये आस्रव परिवर्जन अर्थात् बचनेकी सम्हालसे दूर
करने चाहिये । जो भिक्षु प्रज्ञावान भयानक हाथी, तेज घोड़ा, मरकटा
बैल, प्रचंड कुत्ता, साप, स्तम्भ, कंटकस्थान, पर्वत, झरना, तालाव,
जलस्थानको वर्जकर चलता है । जिस अयोग्य आसनपर बैठनेसे जिस
अयोग्य स्थानपर जानेसे जिस पापरूप मैत्रीके करनेसे ज्ञानी ब्रह्मचारीको
पाप स्थानोंमें जानेका दोष लग सके उन सबसे बचकर व्यवहार
करता है । तब न बचनेसे जो घातक आस्रव होते सो बचकर चलनेसे
नहीं होते हैं । इसतरह परिवर्जनसे आस्रव दूर करने योग्य हैं ।

नोट—यह सब सम्हाल ईर्या आदि पांच समितिमें गर्भित है ।

“कतमे आसवा विनोदना पहातव्वाः भिक्खु पडिसंखा योनिस्सो
उप्पन्ने काम वितक्कं....व्यापाद वितक्कं.... विहिंसा वितक्कं....पापके
अकुसले धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं
गमेति अस्स भिक्खवे अविनोदयतो उप्पज्जेयुं आसवा विघातपरिल्लाहा
विनोदयतो ते....न होति-इमे आसवा विनोदेन पहाव्वा । ”

भावार्थ—क्या आस्रव क्षयसे दूर करने चाहिये । भिक्षु प्रज्ञावान
उत्पन्न होते हुए कामके भावको, क्रोधके भावको, हिंसाके भावको,
पापमई अकुशल धर्मोंको नहीं ग्रहण करता है । उनको छोड़ देता है ।
क्षय करता है । अंत करता है । अभाव करता है । इस तरह उनके न

क्षय करनेसे जो घातक आस्रव उपजते वे क्षय करनेसे नहीं होते हैं । इस तरह आस्रवोंको विनोदनसे दूर करना चाहिये ।

नोट—जैन शास्त्रानुसार क्रोधादि कषायरूपी आस्रवके मिटानेके लिये जो उत्तम क्षमा आदि १० धर्म बताए हैं उनसे यह कथन मिल जाता है ।

“कतमे आसव भावना पहातव्वाः—भिक्षु पटिसंखायोनि सो (१) सति संवोज्झंगं भावेति....(२) धम्म विचय संवोज्झंगं भावेति.... (३) वीर्य सम्बोज्झंगं भावेति....(४) पीति संवोज्झंगं भावेति....(५) पस्सद्विसम्बोज्झंगं भावेति....(६) समाधि संवोज्झंगं भावेति.... (७) उपेखा संवोज्झंगं भावेति, विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोध निस्सितं वोस्सगपरिणामि—अस्सभिक्षवे अभावयतो उप्पजेयुं आसवा विघात परिलाहा भावयतो....न होति—इमे आसवा भावना पहातव्वा ।”

भावार्थ—क्या आस्रव भावनासे दूर करना चाहिये । भिक्षु प्रज्ञावान स्मृति सुबोध्यंगकी भावना करता है, धर्म विचय सम्बोध्यंगकी भावना करता है, वीर्य सम्बोध्यंगकी भावना करता है, प्रीति सम्बोध्यंगकी भावना करता है, समाधि सम्बोध्यंगकी भावना करता है, उपेक्षा सम्बोध्यंगकी भावना करता है । विवेक सहित, विराग सहित, निरोध सहित, त्यागपरिणामवाला होकर इनके न भावना करनेसे जो घातक आस्रव होते वे भावना करनेसे दूर होजाते हैं । इस तरह भावनासे आस्रव हटाना चाहिये ।

नोट—कषाय रूप आस्रवके दूर करनेके लिये जो जैन शास्त्रोंमें बारह भावनाएं व सामायिक आदि चारित्र कहा है उनमें ऊपरकी सात भावनाएं गभित होजाती हैं । इस मज्झिमनिकायके आस्रवके सूत्रसे जैनागममें कहा हुआ आस्रव व संवरका प्रकार बहुत अंशमें मिल जाता है ।

जैनसिद्धांतमें कर्मोंकी निर्जराका उपाय आत्मध्यान या आत्म-समाधिको बताया है। आत्मध्यान या आत्मानुभवसे ही कर्म शङ्क जाते हैं आत्मा मुक्त होजाता है।

श्री उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

तपसा निर्जरा च ॥ ३-९ ॥

अनश्नावमौर्दर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-
कायछेशा बाह्यं तपः ॥ १९-९ ॥

प्रायश्चित्तविनयवैय्यावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरं ॥ २०-९

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमांतर्मुहूर्तात् ॥ २७-९

आर्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि ॥ २८-९ ॥

परे मोक्षहेतू ॥ २९-९ ॥

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्य ॥ ३६-९ ॥

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥

३९ ९ ॥

भावार्थ—तपसे निर्जरा होती है। तपके दो भेद हैं, बाह्य और अंतरंग। बाहरी तप छः प्रकार है—

(१) अनशन—खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय चार प्रकारका आहार त्यागकर उपवास करना। संयमकी सिद्धि, रागछेद व ध्यानसिद्धिके लिये।

(२) अवमौर्दर्य—भूखसे कम खाना, संयममें जागृति, दोषशमन, संतोष, स्वाध्याय आदि सुखसे होनेके लिये।

(३) वृत्तिपरिसंख्यान—भिक्षाको जाते हुए एक दो चार घरोंका संकल्प करके व अमुक वस्तु मिलेगी तो लेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करना, न मिले संतोष रखना, आशा व तृष्णाको जीतनेके लिये यह तप किया जाता है।

(४) रसपरित्याग—घी, दूध, दही, लवण, मीठा, तेल इनमेंसे

यथाशक्ति त्याग करना, इन्द्रियमदके व निद्राके विजयके लिये व स्वाध्याय या ध्यान सुखसे होनेके लिये ।

(५) विविक्त शैयासन—जंतु रहित शून्य स्थान वन, पर्वत, उपवन, नगर बाहर, सूनाघर आदिमें स्त्री नपुंसक संसर्ग रहित एकांतमें शयन आसन करना, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय व ध्यानकी सिद्धिके लिये ।

(६) कायक्लेश--देह दुःख सहन शक्ति व तत्त्वकी भावनाके लिये अन्यजनोंको कष्टदायक प्रतीत हों ऐसे वृक्ष, मूल, नदी, तट, पर्वत शिखरपर जाकर आसन लगाकर ध्यान करना । शरीरके सुखी पनेका स्वभाव मिटाना । प्रमाद जीतना । यह अभिप्राय कायक्लेशका है । वे छहों तप शक्तिके अनुसार किये जाते हैं । परिणामोंमें उत्साह बना रहे व प्रसन्नता रहे तब तो तप है अन्यथा कुतप हैं । शक्तिके अनुसार तप करना चाहिये । ऐसा तत्त्वार्थसूत्रके छठे अध्यायके २४ वें सूत्रमें सोलहकारणकी भावनामें कहा है । शक्तितस्तपः—अनिगूहितवीर्यस्स मार्गाविरोधि कायक्लेशस्तपः अर्थात् अपने वीर्यको न छिपाकर धर्म मार्गमें या ध्यानमें विरोध न आवे ऐसा कायको क्लेश देना सो तप है ।

छः अंतरंग तप हैं ।

(१) प्रायश्चित्त—व्रत शील पालते हुए दोष लगनेपर दंड लेकर शुद्ध करना ।

(२) विनय—धर्ममें व पूज्योंमें आदरभाव रखना ।

(३) वैय्यावृत्त्य—शरीरसे व वचनसे रोगी थके भिक्षुओंकी सेवा करना ।

(४) स्वाध्याय—आलस्य त्यागके शास्त्रोंको पढ़ना ।

(५) व्युत्सर्ग—शरीरादि परवस्तुमें अपने पनका त्याग ।

(६) ध्यान—चित्त निरोध करके समाधिपाना, एक किसी खास

ध्येयमें चित्तको रोकना ध्यान है सो उत्तम अस्थिवाले बलवानको लगातार एक अंतर्मुहूर्त तक होसक्ता है । ध्यान चार तरहका है । १-आर्तध्यान-शोकादि करना, २-रौद्रध्यान-हिंसादिमें आनंद मानना, ३-धर्मध्यान ४ शुक्लध्यान । पिछले दो ध्यान मोक्षके कारण हैं ।

धर्मध्यानके चार भेद हैं—

(१) आज्ञाविचय-आगमके अनुसार आत्मतत्त्वका अनात्मासे भिन्न मनन करके ध्यान करना ।

(२) अपाय विचय-मिथ्या मार्गका नाश व सम्यक् मार्गके प्रचारका उपाय विचारना व अपनेमें मोक्षमार्ग प्रकट करनेका उपाय करना ।

(३) विपाक विचय--कर्म विपाक होते हुए जो सुख व दुःख अपने व दूसरोंमें प्रगट दीखे उसमें वैराग्य रखके कर्मका फल है ऐसा जान संतोष भजना ।

(४) संस्थान विचय--लोकस्वभाव वा आत्माका शुद्ध स्वभाव अनुभव करना ।

शुक्लध्यान--चार प्रकार है—

(१) पृथक्त्व वितर्क विचार--श्रुतके आलंबनसे पलटनरूप शुद्धात्माका अनुभव ।

(२) एकत्व वितर्क अविचार--श्रुतके आलंबनसे विना पलटे धिर होते हुए शुद्धात्माका अनुभव ।

(३) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति-कायका हलनचलन अति सूक्ष्म हो जाता ।

(४) व्युपरत क्रिया निवर्ति-सर्व क्रियाओंका निरोध होकर जिसके पीछे आत्मा निर्वाणको प्राप्त होजाता है । जिन सात तत्त्वोंका श्रद्धान सम्यग्दर्शनमें बताया है उनमेंसे भाव आस्रव, भाव बन्ध,

किया जासکتा है, जब कर्मोंका आना कषायसे बन्द होजाता है । तब क्षीणास्त्रव होजाता है । इस तरह संवर अर्थात् आस्त्रव निरोध होनेसे व पुराने कर्मोंके क्षय होजानेसे निर्वाणका लाभ हो जाता है । यही लक्षण उमास्वामी महाराजने तन्वार्थसूत्रमें कहा है—

‘ बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ’ ॥२-१०॥

बन्धके कारणोंका अभाव होनेपर व बन्धप्राप्त कर्मोंकी निर्जरा होनेपर जब सर्व कर्म क्षय होजाते हैं तब मक्ष या निर्वाण होजाता है । कर्मसिद्धान्तका क्या वर्णन विशेष जैनशास्त्रोंमें है इसके देनेके पहले हम पाठकोंको वे वाक्य दिखलाना चाहते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि बौद्ध साहित्यमें भी कर्मोंके संबन्धमें जैन सिद्धान्तके समान अतिसंक्षेपमें संकेत है।

(१) मज्झिमनिकाय उतियसुत्त सव्वासव सुत्त ‘ आसवा संवरा पहा तव्वा ’ यहां आस्त्रवोंको संवरसे दूर करना चाहिये । दोनों शब्द जैनोके आस्त्रव व संवरसे मिलते हैं । यदि उनका शब्दार्थ लिखा जावे तो यही अर्थ होता है कि कोई वस्तु आनेवाली है उसको संवर करना या रोकदेना चाहिये ।

“ भिक्खु सव्वासव संवेर संवुतो विहरन्ति । ”

अर्थात् भिक्षु सर्व आस्त्रवोंको संवररूप करता हुआ विहार करता हैं । जिसका भाव शब्दार्थसे यही निकलता है कि सर्व आनेवाले कर्मोंको निरोध करता हुआ विहार करता है ।

(२) मज्झिम निकाय—भय भैरव सुत्त चतुत्थ—

“ यथाकम्मपगे सत्ते पजानामि । ”

अर्थात् जैसा कर्मोंका विपाक होता है उसके होनेपर प्राणियोंको जानता हूं । नोट—इससे कर्मोंका पकना सिद्ध होता है । कर्म कोई वस्तु है जो पककर फल देते हैं ।

“ मिच्छादिट्ठि कम्म सत्ता दाना । ”

अर्थात् मिथ्यादृष्टि नाम कर्मकी रखते हुये जैनसिद्धान्तमें मिथ्या-दृष्टि कर्म नामकी एक प्रकृति है जिसका बन्ध मिथ्यादृष्टिके होता है ऐसा यहां संकेत है ।

(३) दीग्वनिकाय जि० ३-३३ संगति सुत्त—

“तयो रासि मिच्छन्त नियतो रासि, सम्मत्तनियतो गसि, अनियतो रासि ।”

यहा रासि—राशि—ढेर या पुंजके अर्थमें हैं। मिथ्यात्वका निश्चित ढेर, सम्यक्तका निश्चित ढेर अनिश्चित ढेर अर्थात् दोनोंका मिश्र ढेर । जिसका भाव यह निकलता है—मिथ्यात्व कर्म ढेर, सम्यक्त कर्म ढेर, मिश्र कर्म ढेर ।

जैनसिद्धान्तमें दर्शनमोहके तीन भेद बताए हैं—मिथ्यात्व कर्म, सम्यक्त कर्म, मिश्र कर्म या सम्यक्त मिथ्यात्व कर्म । नोट—यहां राशि शब्द किसी वस्तुके ढेरको सूचित करता है । इससे यही शलकता है कि कर्मवर्गणाओंका या कर्मस्क्ंधोंका ढेर या समूह ।

(४) बुद्धचर्या पृष्ठ ३७० अंगुलिमालसुत्त । म० नि० २-४-६

“जिस कर्मफलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नर्कमें पवना पड़ता उस कर्मविपाकको ब्राह्मण, तू इसी जन्ममें भोग रहा है । तब आयुष्मान् अंगुलिमालने एकांतमें ध्यानावस्थित विमुक्ति सुखको अनुभव करते हुए उसीसमय यह उदान कहा—जो पहले अर्जित कर पीछे उसे मारजित करता है । वह मेवसे युक्त चन्द्रमाकी भांति इस लोकको प्रभासित करता है । जिसका किया पापकर्म पुण्य (कुशल) से ढका जाता है ।

नोट—यहां भी कर्मविपाक शब्द व अर्जित व मारजित शब्द व मेव व चन्द्रमाका दृष्टांत यह प्रगट करता है कि कर्म कोई जड़ पदार्थ है आत्मासे भिन्न है जिसका पकना होता है व जो इकट्ठा किया जाता

है व दूर किया जाता है तथा वह मेवोंके समान आत्माको आच्छादन करता है व फिर दूर होजाता है ।

(4) The doctrine of the Budha by George Grimm (1926)

Page 252—First of all, of course, our present body, like every future one, together with all its sense organs and mental faculties, thus what we have called before the six-sense, machine, is exclusively a product of our previous action, in as much as it has brought about the grasping in the maternal womb; This not, ye disciple, your body, nor the body of another, rather must it be regarded as the deed of the past, the deed that has come to fruition, the deed that is willing actualized, that has become perceptible. (S. N. II. P. 64)

भावार्थ—हमारा वर्तमान शरीर अपनी इन्द्रियों व मनके साथ एक छः इन्द्रियोंका यंत्र है । यह वास्तवमें हमारे पूर्व कर्मका फल है । माताकी योनिमें इस हीसे भव हुआ है या तृष्णा पैदा हुई है । ऐ शिष्यो ! यह न तो तुम्हारा शरीर है न किसी अन्यका शरीर है । इसको अवश्य पूर्व कर्म समझना चाहिये । यह वह कर्म है जिसका अब फल हुआ है । वह कर्म जो इस समय प्रगट हुआ है ।

The eye, ye monks, is to be recognized and regarded as determined though former action. The ear, the nose, the tongue, the body, the mind, ye monks, to be recognized and regarded as formed and determined through former action.

(S. N. III P. 72)

भावार्थ—हे साधुओ ! इस आंखको पूर्व कर्मके द्वारा बना मन-झना चाहिये । इसी तरह कान, नाक, जिह्वा, शरीर, मन ये सब पूर्व कर्मके अनुसार रचे जाते हैं ऐसा समझना चाहिये ।

Page 256—There, ye disciples, a man has won insight into the body, has practiced himself in Virtue, has developed his mind, had awakened knowledge, is broad-minded, magna-

nimous, dwelling in the immeasurable In such a man, ye disciples, the small crime which he has committed ripens even during his life-time.

भावार्थ—ऐ भिक्षुओ ! एक वह मानव है जिसने शरीरका भेद ज्ञान पालिया है, शुभ आचारका अभ्यास किया है, अपने मनकी उन्नति की है, ज्ञानको जागृत किया है, उदारचित्त व महान है, जो अप्रमान (ज्ञान) में वसता है । ऐसे मानवमें यह लघुपाप जो उसने किया था इस ही जन्ममें पक जाता है ।

नोट—इस पुस्तकके इन वचनोंसे भी झलकता है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संग्रह होती है तथा वह पककर या इस जन्ममें या आगामी फल देती है । शरीरादि पूर्व कर्मके फल हैं ।

(5) Manuscript remains of Buddhist literature in Eastern Turkestan by A. F. Rudul Hoornle (1916).

(१२) वृत्ति पंचाशिका स्तोत्र मातृचेत कृत—

इसके ७३वें श्लोकमें वाक्य हैं—“रागरेणु प्रशामयत्” अर्थात् रागकी रजको शांत करते हुए ।

नोट—यहां रज शब्द यह संकेत करता है कि रागरूप कोई रज है, जड़ है, वह कोई राग कर्म है जिससे रागभाव मलीन झलकता है ।

वज्रछेदिका ।

“ प्रज्ञापारमितां एतां संकलितवान् सर्वज्ञः भगवान् ।

तां त्रिशक्तिकाम् वाचयति प्रकाशयति यः एव ॥

वज्रछेदिकाम् नाम सर्वाणि कर्माणि तथा आवरणस्य ।

पापानि सम्यक् वज्रः यथा तेन वज्रछेदिका नाम ॥”

प्रज्ञापारमिताको सर्वज्ञ भगवानने रचा यह ३०० श्लोकोंमें है ।

जो इसको पढ़ता है, प्रकाश करता है, उसके लिये इसका नाम वज्र-छेदिका है । सर्व कर्मोंको, आवरण रूप पापोंको जो वज्रके समान

छेद देता है इससे वज्रछेदिका नाम है । नोट-इससे बहुत स्पष्टरूपसे प्रगट है कि कर्म कोई जड़ वस्तु है जो आवरण कर देती है व जो छेदी जाती है या चूरी जाती है ।

पेइज २८९ अपरिमितायुः सूत्र ।

श्लोक २०-य इदम् अपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यति लिखापमि-
ष्यति तस्य पंचान्तरायाणि कर्मावरणानि परिक्षयं गच्छन्ति । ”

अर्थात् जो इस सूत्रको लिखेगा या लिखाएगा उसके पांच अन्तराय कर्मका आवरण क्षयको प्राप्त हो जायगा । नोट-यहां तो बिल्कुल स्पष्ट रूपसे कर्मका आवरण उसी तरह माना है जैसा जैन मानते हैं । जैन साहित्यमें अन्तराय कर्म पांच तरहका ही बताया है-
दानांतराय, लामांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय । ये कर्म रज जड़ हैं, जिनका संचय होता है फिर इनका क्षय किया जाता है ।

(6) Some sayings of the Budha by Woodward (1925).

Page 190-Then make thyself an island of defence, strive quick; be wise; when all thy taints of dirt & dust are blown away. The Saints shall greet thee entering the Happy Land (Dhamma pada W. 235-40)

भावार्थ-तब अपनेको ही रक्षाका द्वीप बना, शीघ्र यत्न कर बुद्धिमान हो, जब सर्व तेरे मल व रजके रंग छूट जायगे तब साधुगण तुझे आनन्दभूमि (निर्वाण) में प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे ।

नोट-यहां मल, रज व रंग शब्द यही प्रगट करते हैं कि कर्म कोई सूक्ष्म जड़ वस्तु है, जिसको हटाया जाता है ।

Sacred book of the East Vol. X (1881) Ch XVIII
Dhamapada-Impurity.

Page 243-But there is taint worse than all taints, ignorance is the greatest taint, O mendicants, throw off that taint & become taintless.

भावार्थ—सब रंगोंसे बुरा रंग है—वह है, अविद्या। वह सबसे बड़ा मेल है। ऐ भिक्षुओ, इस रंगको दूर करो और निर्मल होजाओ।

नोट—यहां यह रंग शब्द किसी जड़को प्रगट करता है जिसमें रंग या मल होता है।

Page 369—Ch. XXV The Bhikshu.

O Bhikshu, empty this boat ! if emptied, it will go quickly having cut off passion and hatred, thou will go to Nirvana.

भावार्थ—ऐ भिक्षु ! इस नौकाको खाली करो, यदि यह खाली होजायगी यह शीघ्र जायगी। रागद्वेषको काटकर तू निर्वाणमें पहुँचेगा।

नोट—यहां भी यही संकेत है कि कर्म रजके भारसे आपको खाली करो।

(7) Sacred book of Budhists Vol. III by T. W: Rys Davids Dialogue of the Budha from Digha nikaya (1910)

Page 148—Ch. IV Mahapari nibban Suttanta. There has been laid up by Chunda, the smith a Karma redounding to length of life, redounding to good birth, redounding to good fortune, redounding to good fame, redounding to the inheritance of heaven, and of sovereign power.

भावार्थ—चुंदा लुहारने ऐसा कर्म संचय किया है जो दीर्घ जीवनको फलेगा, उत्तम भवको फलेगा, बहुसम्पत्तिको फलेगा, बहुयशको फलेगा, स्वर्गमें उत्पन्न करेगा व महान वीर्यदायक होगा।

नोट—इस कथनमें वैसा ही वर्णन है जैसा जैन लोग कर्मके बंधनका कहते हैं। उसने ऐसे कर्म बांधे जिनका फल ऐसा अच्छा होगा।

Sansara or Buddhist philosophy of birth and death by Bhikshu Narad published by P. D. M. Periso post master Talavakele (16-10-1930).

Page 5—Budha tells us that the coming into being of the linking consciousness (Pati Sandhi Vinnana) is dependent upon the passing away of another consciousness in a past birth, and that the process of coming into being and passing away is the result of the powerful force known as Kamma.

भावार्थ—बुद्ध कहते हैं कि पाटिसंधि विज्ञानका जन्म लेना पिछले जन्ममें दूसरे विज्ञानके नाशके आधीन है और इस नाश व उत्पादका होना उस बलिष्ठ शक्तिका फल है जिसको कम्म या कर्म कहते हैं ।

Page 10—The multifarious forms are merely the manifestation of **Kamma** force.

It is common to say after witnessing an outbreak of passion or sensuality in a person whom we deemed characterised by a high moral standard.....“How could he have committed such an act, or followed such a course of conduct.” It was not the least like what he appeared to others and probably to himself. “What did it denote? It denoted, Buddhists say, part at any rate of what he really was, a hidden but true aspect of his actual self, or in other words his **Kammic** tendencies.”

भावार्थ—जगतमें नाना प्रकारकी अवस्थाओंका होना मात्र कर्म शक्तिका शलकाव है ।

एक ऐसे महाशयमें जिसे हम ऊँचा सदाचारी समझते थे यदि कोई विषय व कषायका उदय देखनेमें आजावे तो यह एक साधारण कहनेका ढंग है कि ऐसे मानवने कैसे ऐसा काम किया व किस तरह उसका आचार इस तरहका हुआ । यही भाव दूसरेको होगा व शायद उसको भी हो। यह बात क्या बताती है? यह बताती है कि बौद्ध लोग कहते हैं कि यह उसीके छिपे हुए किन्तु सत्य जीवनका वास्तवमें एक भाग है या दूसरे शब्दोंमें यह उसके कर्मकी शक्तियोंका उदय है ।

Page 15—By death is here meant, according to the **Abhidhamma**, the ceasing of psychic life of one's individual existence, or to express it in the words of a Western philosopher, the temporary end of a temporary phenomenon. It is not the complete annihilation of the so-called being, for, although the organic life has ceased, the force which hitherto

actuated it, is not destroyed. As the **Karmic** force remains entirely undisturbed by the disintegration of the fleeting body, the passing away of the present consciousness only conditions a fresh one in another birth.

“ The new being which is the present manifestation of the stream of Kamma energy is not the same as, and has no identity with, the previous one in its line; the aggregate that makes up its composition, being different from, and having no identity with those that make up the being of its predecessor. And yet it is not an entirely different being, since it is the same stream of Kamma energy, though modified per chance just by having shown itself in that last manifestation, which is now making its presence known in the sense perceptible world as the new being ” (*Nā ca so naca anno* neither the same nor another.)

भावार्थ-अभिधम्मके अनुसार मृत्युसे मतलब एक खास प्राणीके जीवनका बंद होजाना । या एक पश्चिमीय तत्वज्ञके शब्दोंमें क्षणिक जीवनका क्षणिक अंत होजाना । परन्तु यह उस प्राणीका सर्वथा नाश नहीं है, क्योंकि यद्यपि वह जीवनका येन बंद होगया है किन्तु वह शक्ति जो इस जीवनको चलाती थी नष्ट नहीं हुई है । मरते हुए शरीरके बिगड़ेपर भी कर्मका बल बिल्कुल निर्बाध रहता है । इसलिये वर्तमान विज्ञानका बंद होना दूसरे भवमें नवीन जीवनकी उत्पत्तिके ऊपर निर्भर है ।

नया प्राणी जो कर्मशक्तिकी धाराका वर्तमान उदय है वह पूर्व समान नहीं है । जिन स्कंधोंसे यह वर्तमान जीवन बना है वह पिछले जीवनके स्कंधोंसे भिन्न हैं वैसे नहीं हैं । तथापि यह बिल्कुल भिन्न प्राणी नहीं है क्योंकि कर्मशक्तिकी धारा वही है । यद्यपि वह धारा अपने पिछले जीवनके उदयसे अब शायद बदली हुई है और जो धारा इस वर्तमान जीवनमें उदय आरही है । जिसको देखनेवाली

दुनियामें नया प्राणी कहते हैं (न च सो न च अन्यः) न तो वह वही है और न वह अन्य है ।

(9) The Tract "The Bodhi satta Ideal" by the same author Narada Bhikshu.

Page 18—No person whatsoever is exempt from the inexorable law of Kamma. It is law in itself. It alone determines the future birth of every individual.

भावार्थ—कोई भी प्राणी कर्मके नियमसे छूट नहीं सकता है, कर्म ही स्वयं एक कानून है । यह कानून स्वयं हर एक प्राणीके भावी जन्मका निश्चय करता है ।

A Budhisatta enjoys the special privilege of not seeking birth in eighteen states, in the course of his wanderings in **Sansara**, as the result of potential Kammic force accumulated by him.

भावार्थ—बोधिसत्त्व संसारमें भ्रमण करते हुए अठारह अवस्थाओंमें जन्म नहीं लेते हैं यह उनके द्वारा संचित कर्मकी शक्तिका फल है । नोट—यह संचित शब्द स्पष्ट प्रगट करता है कि किसी कार्मिक शक्तियोंका संग्रह होता है जो आगे जाकर फल देता है ।

ऊपर लिखे बौद्ध साहित्यके वाक्योंसे उसी तरहका कर्म सिद्धांत झलक रहा है जैसा जैन लोग मानते हैं । हम नीचे जैन कर्मसिद्धांतका संक्षेपसे कुछ वर्णन देते हैं:—

जैनियोंका कर्म-सिद्धान्त ।

कर्मोंका आस्त्रव या आना तथा बंध या बंधना होता है इसीसे वह कोई वस्तु है—कर्मवर्गणा Karmic molecules नामके पुद्गल (Matter) के स्कंध अति सूक्ष्म जगतमें सर्वत्र फैले हुए हैं । ये पांचों इन्द्रियोंसे नहीं माळूम होते हैं । परन्तु इनका फल जड़रूप दिखता है इससे यह जड़ हैं ऐसा अनुमान होता है । जैसे कोई आदमी बकबक करे व उन्मत्तपने कीसी क्रिया करे तो उससे यह अनुमान होता है कि इसने कोई मदिरा पी है । उसी तरह जब यह सिद्ध है कि आत्माका असली स्वभाव वही है जो निर्वाण अवस्थामें प्रगट होजाता है । जहां कोई कर्मका बंधन या कोई संस्कार नहीं रहता है, तब संसारकी अवस्थामें जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि औपाधिक भाव झलकते हैं उनमें किसीके संयोगका कारण है जो आत्मासे भिन्न है । जिसके संयोगसे ये विभाव होते हैं उनहीको कर्म कहते हैं । क्रोधादि कभी भी आत्माके स्वभाव नहीं होसके हैं । क्रोध जब उठता है तब शरीर कांपने लगता है, आंखे लाल होजाती हैं । शरीर जड़ है, जड़पर जड़का असर ऐसा पड़ सकता है जो जड़रूप हो । इस अनुमानसे क्रोध कोई जड़ पदार्थ है यह सिद्ध होता है । जैसे लाल पानी, हरा पानी प्रगट करता है कि पानीमें लाल या हरा रंग मिला है वैसे अशुद्ध भाव (impure thought activities) प्रगट करते हैं कि आत्माके साथ मलीनता करनेवाली कोई आत्मासे विरुद्ध अर्थात् चेतनसे विरुद्ध अचेतन जड़ कर्म है ।

संसारी आत्मामें मन, वचन व काय काम करते रहते हैं । उस ही समय आत्मामें हरकत (wobbling) होती है, क्योंकि जहां मन वचन, काय हैं वहां आत्मा भी है । उसी समय आत्मामें पाई जाने-

वाली योग शक्ति काम करती है। जिस शक्तिसे पुद्गलको आकर्षण करके अपनेमें मिलाया जावे उसे योग शक्ति कहते हैं (यह जड़ पुद्गलको खींचनेवाली एक शक्ति attractive power है।

इस योगशक्तिसे कर्म वर्गणाएं खिचकर आजाती हैं और पहलेके तिष्ठे हुए कर्मण शरीर Karmic body के साथ मिल जाती हैं। इसीको कर्मोंको बंध कहते हैं। विदित हो कि इस अनादिकालीन जग-तमें आत्मा कभी कर्मण शरीरसे रहित शुद्ध न था। सदासे ही इसके साथ यह कर्म वर्गणाओंका बना हुआ सूक्ष्म कर्मण शरीर चल आ रहा है। इसीके फलसे यह सदासे ही जन्म मरण करता व दुःख उठाता आ रहा है। जब कोई प्राणी मरता है तब यह कर्मण शरीर साथ साथ आत्माके जाता है व इसीके भीतर जो नानाप्रकार कर्म बंधे होते हैं उनहीके असरसे नया जन्म भिन्न २ प्रकारका अपने २ कर्मके विपाकसे पाता है। इस कर्मण शरीरमेंसे पुराने कर्मफल प्रगट कर या बिना फल प्रगट किये हुए समयपर झड़ जाते हैं और नए कर्म पुद्गल मन, वचन, काय किसीके द्वारा कान करनेवाली योगशक्तिके द्वारा हरसमय हरएक संसारी जीवके आते रहते हैं चाहे वृक्ष हो चाहे पशु हो चाहे मानव हो। इसीलिये जैन सिद्धांतमें संसारी जीवको मूर्तीकसा कहा है क्योंकि पूर्ण आत्मा उसी तरह कर्मोंसे छाया हुआ है जैसे प्रकाश धूमसे या पूर्व मेघोंसे छाजाता है या पानी गाढ़ी मिट्टीसे गदला होजाता है। यदि एक दफे भी आत्माके कर्म बन्ध क्षय होजावें तो यह निर्वाणको प्राप्त करले व अमूर्तीक रह जावे। जैसा कि आकाश है। तब जैसे आकाशपर जड़ पुद्गलका कोई असर नहीं होता है वैसे निर्वाण प्राप्त आत्मापर पुद्गलका कोई असर नहीं होता है। संसार अवस्थामें जीव सर्वांश पुद्गल कर्मसे अनादिसे आच्छादित है। इसलिये उस कर्मका अच्छा व बुरा असर होता है। तत्त्वार्थसारमें श्री अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं—

यज्जीवः सकषायत्वात्कर्मणो योग्यपुद्गलान् ।

आदत्ते सर्वतो योगात्स बन्धः कथितो जिनेः ॥ १३ ॥

न कर्मात्मगुणोऽमूर्तेस्तस्य बन्धाप्रसिद्धितः ।

अनुग्रहोपधातौ हि नामूर्तेः कर्तुमर्हति ॥ १४ ॥

औदारिकादिकार्याणां कारणं कर्ममूर्तिमत् ।

न ह्यमूर्तेन मूर्तानामारम्भः कापि दृश्यते ॥ १५ ॥

न च बन्धाप्रसिद्धिः स्यान्मूर्तेः कर्मभिरात्मनः ।

अमूर्तेरित्यनेकान्तात्तस्य मूर्तित्वसिद्धितः ॥ १६ ॥

अनादिनित्यसम्बन्धात्सहकर्मभिरात्मनः ।

अमूर्तस्यापि सत्यैक्ये मूर्तत्वमवसीयते ॥ १७ ॥

बन्धं प्रति भवत्यैकमन्योन्यानुप्रवेशतः ।

युगपदद्रावितः स्वर्णरौप्यवज्जीवकर्मणोः ॥ १८ ॥

तथा च मूर्तिमानात्मा सुगमिभवदर्शनात् ।

नह्यमूर्तस्य नभसो मदिरा मदकारिणी ॥ १९ ॥

भावार्थ—यह क्रोधादि कषायके वशीभूत जीव जो योगके द्वारा सर्व ओरसे कर्मके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण कर लेता है इसको जिनेन्द्रोंने बंध कहा है । अमूर्तीक आत्माका कर्म कोई आत्मीक गुण नहीं है ॥ १३ ॥ क्योंकि अमूर्तीकका बंध सिद्ध नहीं होसक्ता और न अमूर्तीकका घात या उसका उपकार किया जासक्ता है ॥ १४ ॥ औदारिक आदि स्थूल शरीररूप जो जड़ कार्य हैं उनका कारण मूर्तिमान् जड़ कर्म ही होसक्ता है क्योंकि अमूर्तीकसे मूर्तीकका बनना कहीं भी नहीं देखा जाता है ॥ १५ ॥ इस संसारी आत्माका मूर्तीक जड़कर्मोंके साथ बंध असिद्ध नहीं है अर्थात् सिद्ध है, क्योंकि यद्यपि निश्चयनयसे आत्मा अमूर्तीक है तथापि व्यवहारनयसे उसके मूर्तीकपना सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ आत्माका कर्मोंके साथ अनादिकालका लगातार सम्बन्ध

चला आरहा है। इसलिये अमूर्तीक होनेपर भी उन कर्मोंके साथ एक-पना होते हुए जीवको मूर्तीक कहते हैं ॥ १७ ॥ जैसे सोना चांदी गलानेपर एकमेक मिल जाते हैं उसी तरह बंध होते हुए व कर्मोंके आत्माके साथ मिल जाते हुए जोव व कर्मकी एकता सी होजाती है ॥ १८ ॥ यह जीव मूर्तिमान है क्योंकि मदिरा आदि पीनेसे इसका ज्ञान बिगड़ जाता है। आकाश अमूर्तीक है उसके भीतर मदिरा अपना असर नहीं कर सकती है ॥ १९ ॥ संसारी आत्मा अनादिसे कर्मके साथ मिली हुई चली आरही है। योगशक्ति द्वारा कर्म पुद्गलोंका खिंचावा होकर कषायोंके द्वारा उनका अधिक व कम कालतक ठहरना होता है। बन्ध जब कर्मोंका होता है, तब चार रीतियां होती हैं इसीसे बंध चार तरहका है।

जैसा श्री नेमिचन्द्रजीने द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

पयडिष्ठिदिअणुभागपदेसभेदा दु चदुबिधो बंधो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति ॥३३॥

भावार्थ—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह बन्ध चार तरहका होता है इनमेंसे प्रकृति व प्रदेश बंध योगोंसे होते हैं। और स्थिति व अनुभाग बंध कषायोंसे होते हैं।

जब कर्म बंधते हैं तब उनमें किस तरहका स्वभाव पड़ा उसको प्रकृति बंध कहते हैं। कितनी संख्याकी कर्म वर्गणाएं बन्धी इसको प्रदेश बंध कहते हैं। यह कर्म वर्गणाएं कितने समय तक बंधमें रहती हुई व झड़ती हुई समाप्त होगी उस कालको स्थिति बंध कहते हैं। वह कर्म अपना फल दिखलाते हुए तीव्र फल देंगे या मंद ऐसे रस गढ़नेको अनुभाग बंध कहते हैं।

मन, वचन, कायकी क्रिया शुभ या अशुभ जैसी होती है उसके निमित्तसे योग भी शुभ या अशुभ होता है। इन योगोंकी आकर्षण

शक्ति कभी तीव्र कभी मंद होती है जैसे शुभ या अशुभ या तीव्र या मंद योग होते हैं। उसक अनुसार अधिक या कम स्वभाववाले कर्मोंका या अधिक या कम संख्यावाले कर्मोंका भव होता है। क्रोध मान माया लोभ आदि यदि तीव्र होते हैं तो आयु कर्मको छोड़कर अन्य सर्व कर्मोंकी स्थिति अधिक पड़ती है और जब वे कषाय मंद होते हैं तब उन कर्मोंकी स्थिति कम पड़ती है। इन कर्मोंमें कोई पुण्य कर्म कहलाते हैं कोई पाप कर्म कहलाते हैं। जब कषाय तीव्र होती है तो पाप कर्मोंमें अनुभाग अधिक व पुण्यमें कम पड़ता है किंतु जब कषाय मंद होती है तब पुण्य कर्ममें अनुभाग अधिक व पाप कर्ममें अनुभाग कम पड़ता है। आयु कर्ममें यदि आयु अशुभ होती है तो तीव्र कषायसे उसमें अधिक स्थिति व मंद कषायसे कम स्थिति पड़ती है। यदि आयु शुभ होती है तो मंद कषायसे स्थिति अधिक व तीव्र कषायसे कम पड़ती है।

प्रकृति बन्ध—

कर्मोंके मूल स्वभाव आठ हैं। और इनके उत्तर भेद एकसौ अड़तालीस हैं। इनको जान लेना जरूरी है—

उत्तर भेद—

(१) ज्ञानावरण कर्म—जो आत्माके ज्ञानको ढकता है। इसके पांच भेद पांच प्रकारके ज्ञानके ढकनेकी अपेक्षासे हैं।

९—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यय-ज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण।

(२) दर्शनावरण कर्म—जो आत्माके दर्शन गुणको ढकता है इसके नौ भेद हैं। चार प्रकार दर्शनको ढकनेसे चार व पांच प्रकारकी निद्रा।

९—चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान-गृद्धि (ऐसी नींद कि कुछ काम करले फिर सो जावे)।

(३) वेदनीय कर्म—जो सुख या दुःखकी वेदना करावे । इसके दो भेद हैं—

२--सातावेदनीय, असातावेदनीय ।

(४) मोहनीय कर्म—जो मूर्छा, ममत्व, रागद्वेष, भय आदिका मेल पैदा करे । इसके मूल दो भेद हैं--एक--दर्शन मोहनीय कर्म जो सम्यग्दर्शनको मलीन करता है या रोकता है ।

उत्तर प्रकृति—

दूसरा—चारित्र मोहनीय—जो चारित्र या वीतरागता या शांतिको बिगाड़ता है । दर्शन मोहनीयके तीन भेद व चारित्रमोहनीयके पचीस भेद हैं ।

२८ (१) मिथ्यादर्शन या मिथ्यात्व (२) सम्यक्तत्व (जो सम्यग्दर्शनमें दोष करे) (३) मिश्र या सम्यक्त मिथ्यात्व ।

नोट—यही तीन राशि दीग्वनिकाय ३-३३ संगीत सुत्तमें कही हैं—मिथ्यत्तनियतोरासि, सम्मत्तनियतोरासि, अनियतोरासि ।

(४) से (७)—अनंतानुबंधी क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० लोभ (ये कषाएँ सम्यग्दर्शनको रोकती हैं ।)

(८) से (११)—अप्रत्याख्यान क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० लोभ—(ये कषाएँ श्रावकके अहिंसादि अणुव्रतोंको रोकती हैं ।)

(१२) से (१५)—प्रत्याख्यान क्रोध, प्र० मान, प्र० माया, प्र० लोभ (ये कषाएँ मुनिके अहिंसादि महाव्रतोंको रोकती हैं ।)

(१६) से (१९)—संज्वलन क्रोध, सं० मान, सं० माया, सं० लोभ (ये कषाएँ पूर्ण शांतिको रोकती हैं ।)

(२०) से (२८)—हास्य, गति, अगति, शोक, भय, जुगुप्सा (घृणा), स्त्री वेद (पुरुष भोगकी इच्छा), पुरुष वेद (स्त्री भोगकी इच्छा), नपुंसक वेद (दोनोंके भोगकी इच्छा) ।

(५) आयु कर्म—जिसके उदयसे किसी शरीरमें कैद रहे । यह चार प्रकारका है:—

(१) नरक आयु, (२) तीर्थच आयु, (३) मनुष्य आयु, (४) देव आयु ।

(६) नामकर्म—जिससे शरीरकी रचना हो । इसके ९३ तिरानके भेद हैं—

४ गति—नरक, तीर्थच, मनुष्य, देव ।

५ जाति—एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ।

५ शरीर—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्मण ।

३ अंगोपांग—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक ।

१ निर्माण—(शरीरमें कहांपर अंग उपंग बने व कैसे बने) ।

५ बंधन—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्मण ।

५ संघात—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ।

६ संस्थान—समचतुरस्र (सुडौल), न्यग्रोधपरिमण्डल (बड़के समान ऊपर बड़ा नीचे छोटा), स्वाति (नीचे बड़ा ऊपर छोटा), कुब्ज (कुबड़ा), वामन (बौना), हुंडल (बेडौल) ।

६—संहनन (हड्डीकी जाति)—१ वज्रवृषभ नाराच (वज्रमई नसोंके जाल, बन्धन व हड्डी) २—वज्रनाराच (वज्रमई कीले व हड्डी) ३—नाराच (बन्धन कीलेदार), ४ अर्द्धनाराच (एक तरफ कीले), ५—कीलित (हड्डी आपसमें कीली हुई), ६—असम्प्राप्तासृपाटिका (हड्डी मांसमें जुड़ी हुई) ।

८ स्पर्श—कड़ा, नरम, भारी, हलका, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम ।

५ रस—तीखा, कड़वा, कषायला, खट्टा, मीठा ।

२ गंध—सुगन्ध, दुर्गन्ध ।

५ वर्ण—सफेद, काला, नीला, लाल, पीता ।

४ आनुपूर्वी—(जिसके उदयसे एक शरीरको छोड़कर दूसरेमें जाते हुए मध्यमें जीवका आकार पूर्ववत् रहे) नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव ।

१ अगुरु लघु (जिससे शरीर न हल्का हो न बहुत भारी हो)

१ उपघात (जिससे अपनेसे अपना घात हो)

२ परघात (जिससे परसे अपना घात हो ।

१ आतप—(जिससे अतापकारी शरीर हो)

१ उद्योत—(जिससे शरीरमें उद्योत हो)

१ उल्लास—(जिससे शासोल्लास चले)

२ विहायोगति—(आकाशमें गमन) प्रशस्त, अप्रशस्त

१ प्रत्येक—(एक शरीरका स्वामी एक जीव)

१ साधारण (एक शरीरके स्वामी अनेक जीव)

१ त्रस—(जिससे द्वेन्द्रिय आदि त्रस हो)

१ स्थावर—(जिससे एकेन्द्रिय पांच प्रकार हो)

१ सुभग—(जिससे दूसरेको सुहावे)

१ दुर्भग—(जिससे दूसरेको न सुहावे)

१ सुस्वर—(जिससे सुरीली आवाज हो)

१ दुस्वर—(जिससे बुरी आवाज हो)

१ शुभ—(जिससे सुन्दर शरीर हो)

१ अशुभ—(जिससे बुरा शरीर हो)

१ सूक्ष्म—(जिससे बाधा रहित शरीर हो)

१ बादर—(जिससे बाधा प्राप्त स्थूल शरीर हो)

१ पर्याप्ति—(जिससे शरीरकी पूर्णता करसके)

१ अपर्याप्ति—(जिससे शरीर बननेकी शक्ति न पाकर मरजावे)

१ स्थिर—(जिससे शरीरमें स्थिरता हो)

१ अस्थिर—(जिससे शरीरमें स्थिरता न हो)

- १ आदेय—(जिससे प्रभावान शरीर हो) ।
 १ अनादेय—(जिससे अप्रभावान शरीर हो) ।
 १ यशःकीर्ति—(जिससे यश हो) ।
 १ अयशःकीर्ति—(जिससे अपयश हो) ।
 १ तीर्थङ्कर—(जिससे धर्म प्रचारक तीर्थङ्कर हो) ।

९३ कुरु

(७) गोत्र कर्म—(जिनसे किसी कुटुम्ब में जन्म ले) इसके दो भेद हैं—उच्चगोत्र, नीचगोत्र ।

(८) अंतराय कर्म—(जिससे विघ्न पड़े) इसके ९ भेद हैं—
 [दानांतराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यांतराय ।
 इस प्रकार कुल १४८ उत्तर प्रकृतिपां होती हैं। मृच्छ आठ प्रकृति है ।

कषाय सहित योगसे नानाप्रकारका स्वभाव कर्मोंमें उस समयके भावोंमें पड़ जाता है ।

प्रदेश बन्ध—जिस प्रकृति का जो कर्म बंधता है उसकी कितनी संख्याकी कर्म वर्गणाएं बंधीं । योगोंके अधिक व कम चलनेपर संख्याकी कमी व अधिकता होती है ।

एक समयमें जो कर्म बंधते हैं उनमें सबसे कम कर्म वर्गणाएं आयुकी, इससे अधिक नामकर्मकी, व नामकर्मके समान गोत्रकर्मकी, उससे अधिक ज्ञानावरणकी, ज्ञानावरणके समान दर्शनावरण और अंतरायकी अर्थात् तीनोंकी समान, इससे अधिक मोहनीयकी । उससे अधिक वेदनीयकी बंधेगी ।

स्थिति बंध—

स्थिति—मर्यादा कर्मोंमें उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य कषायोंके अनुसार पड़ती है । मध्यमके बहुत भेद होसकते हैं । आठ कर्मकी उत्कृष्ट व जघन्य मात्र यहां बताई जाती है ।

नामकर्म	उत्कृष्ट	जघन्य
१ ज्ञानावरण—	३० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतर्मुहूर्त
२ दर्शनावरण—	”	”
३ वेदनीय—	”	१२ मुहूर्त (मुहूर्त: ४८ मिनट)
४ मोहनीय—	७० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतर्मुहूर्त
५ आयु—	३३ सागर	एक अंतर्मुहूर्त
६ नाम—	२० कोड़ाकोड़ी सागर	८ मुहूर्त
७ गोत्र—	”	”
८ अंतराय—	३० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतर्मुहूर्त

नोट—सागर बहुत वर्षोंका होता है ।

अनुभाग बन्ध—

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, ये चार कर्म घातीय कहलाते हैं । ये पापरूप ही हैं । आत्माके स्वभावको ढकते हैं । उनमें तीव्र कषायसे अधिक फलदान शक्ति व मंदकषायसे कम फलदान शक्ति है । इसके चार दृष्टांत हैं—तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतरके लिये पाषाण, हड्डी, काठ, व बेलके क्रमशः जानने । ये दृष्टांत कठोरता व मृदुताकी अपेक्षासे हैं । जैसा अनुभाग होगा वैसा विपाकके समय फल प्रगट करेंगे । आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अघातीय कर्म हैं । इनमें शुभ व अशुभ दो भेद हैं । जो शुभ कर्म हैं उनको पुण्य कर्म व जो अशुभ कर्म हैं उनको पाप कर्म कहते हैं । पुण्य कर्मका अनुभाग भी चार तरहका होता है—मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर । उसके क्रमशः चार दृष्टांत हैं—गुड़, खण्ड, शर्करा, अमृत ।

पाप कर्मका अनुभाग भी चार तरहका होता है—

मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर । उसके क्रमशः चार दृष्टांत हैं—नीम, कांजीर, विष, हालाहल । पुण्य अघातीय कर्ममें मीठापन अधिक २ व पाप अघातीय कर्ममें कड़वापन अधिक २ होता है ।

इस तरह चार तरहका बंध हर समय हर एक संसारी प्राणी अपने अच्छे या बुरेके अनुसार करता ही रहता है ।

कर्मका फल या श्रद्धा कैसे ?

जब कर्म बंध जाते हैं तब उसमें पकनेके लिये कुछ काल लगता है । उसका हिसाब यह है कि यदि एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति-वाला कर्मसमूह बंधा होगा तो उसमें पकनेका काल १०० सौ वर्ष होगा । यदि एक सागर व एक कोड़ा सागरके अनुमान स्थिति होगी तो एक अंतर्मुहूर्त ही काल हिसाबमें आएगा ।

इतने कालके पीछे बंधा हुआ कर्म पकना शुरू होकर श्रद्धा भी शुरू हो जावेगा । पकनेके कालको निकालकर जितना स्थितिका काल है उतने कालभरमें जिस कर्मकी जितनी वर्गणाएं बंधी हैं वे बंट जाती हैं । पहले २ अधिक श्रद्धाती हैं आगे २ कम संख्यामें श्रद्धाती हैं । श्रद्धाते समय यह अपना फल दिखलाती हैं । यदि बाहरी कारण प्रतिकूल हुआ, अनुकूल न हुआ तो विना फल दिये श्रद्धा जाती हैं । यदि अनुकूल हुआ तो फल दिखलाती हैं । जैसे किसीने क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायोंकी कर्मवर्गणाएं साथ बांधी व स्थिति भी बराबर पड़ी । पकनेके काल पीछे साथ ही श्रद्धा शुरू होती हैं परन्तु फल एक किसीका प्रगट होता है । शेष तीन विना फल दिये श्रद्धा जाती हैं; क्योंकि एक समयमें चारों कषाय प्रगट नहीं होती हैं । यदि कोई शास्त्रके पढ़नेमें शांतिसे बैठा लगा हुआ है । आध घंटातक पढ़ रहा है तब शास्त्र पढ़नेसे रागभाव है, वहां मंद लोभका फल हो रहा है । इस आध घंटेमें मान, माया, क्रोधकी वर्गणाएं विना फल दिये श्रद्धा रही हैं । यदि उसी मध्यमें कोई क्रोधका कारण बन जावे, कोई गाली दे बैठे व आत्मबलकी कमीसे वह सही न जासके तो उसी अर्ध घंटेके भीतर क्रोध भी शलक जायगा, तब लोभकी कर्मवर्गणाएं विना फल दिये श्रद्धा जायगी । इसीलिये यह आवश्यक है कि बुरे निमित्तोंसे बचनेका

हम पुरुषार्थ करते रहें व अच्छे निमित्तोंके मिलानेका उद्यम करते रहें तो हम बहुतसे बुरे कर्मोंके फलसे बच जायेंगे। पुरुषार्थ हमारा अपना ज्ञान और आत्मबल है।

जितना घातिय कर्मोंका परदा हटता है उतना आत्माका गुण प्रगट होजाता है, यही पुरुषार्थ है। इसीको Soul will, soul power, soul exertion कह सकते हैं। छोटेसे छोटे प्राणी वृक्ष जीवमें भी कुछ ज्ञान व आत्मबल प्रगट रहता है। इसीसे जानकर काम करनेकी शक्ति थोड़ी बहुत सबमें पाई जाती है। मोहनीयका उदय नीचेके जिन प्राणियोंमें ज्यादा होता है उनके इससे मिथ्याज्ञान या अविद्या रहती है। जब यह अविद्या हट जाती है तब आत्मशक्ति अधिक हो जाती है। इस प्रगट आत्मज्ञान व आत्मबलसे विचारपूर्वक काम करते हुए यदि सफलता हो तब तो पुण्य कर्मकी मदद समझना चाहिये, यदि असफलता हो तो पाप कर्मका असर समझना चाहिये।

हम पिछले बांधे पाप कर्मको उनके पकनेके समय पहले अपने धार्मिक पुरुषार्थसे ध्यान व समाधिसे नाश कर सकते हैं। उनके फलको घटा सकते हैं। उनकी स्थिति कम कर सकते हैं। पुण्य कर्मके फलको बढ़ा सकते हैं। आयु कर्मके कारण एक भवसे दूसरे भवमें गमन होता है। कार्माण शरीर साथ जाता है। इन्हें कर्मोंका आस्त्र जो नाश कर देते हैं उनको क्षीणास्त्र व जैन शास्त्रमें कहते हैं व यही शब्द बौद्ध शास्त्रोंमें बहुत जगह आया है। देखो बुद्धचर्या पृ० २६४ रुन्दकं सुत्त म० नि० २÷३=६ तथा बुद्धचर्या पृ० ५९ नंद व राहुलका सन्यास जातक नि० ४ महावग्ग अ० क० महा खंधक राहुल वस्तु।

कर्मोंके संवर व निर्जराका वर्णन हम पहले सात तत्त्वोंमें तीसरे अध्यायमें देखे चुके हैं।

ऊपर कहे हुये आठ कर्मोंके बंधनेके कारण कुछ खास भाव भी हैं।

(१) ज्ञानावरण तथा दर्शनावरणके बंधके लिये खास भाव—

(१) सच्चे ज्ञानको सुनकर बुरा मानना, (२) अपने ज्ञानको छिपाना
(३) ईर्ष्यासे किसीको न पढ़ाना, (४) ज्ञानकी उन्नतिके साधनोंमें विघ्न
कर देना, (५) ज्ञान व ज्ञानीका अविनय करना, (६) सच्चे ज्ञानको
मिथ्या युक्तियोंसे खण्डन करना आदि ।

(२) असाता वेदनीयके लिये खास भाव—

(१) दुःखित होना या दुःखी करना (२), शोकित होना व
दूसरोंको शोकित करना, (३) कोई वस्तु न मिलनेपर पछतावा करना
व कराना, (४) रुदन करना व रुलाना, (५) परिदेवन--ऐसा रोना
व रुलाना जिससे दूसरेको दया आजावे, (६) वध-मारना, कष्ट देना,
प्राण लेना इत्यादि ।

(३) सातावेदनीयके बंधके विशेष भावः—

(१) सर्व प्राणियों पर दया रखना, (२) ब्रती पुरुषोंपर विशेष
दया करना, (३) आहार, औषधि, अभय व विद्या ये चार प्रकारका
दान साधर्मी भाई व बहनोंको भक्तिसे तथा दुःखितोंको करुणाभावसे
देना, (४) मुनिका चारित्र पालना, (५) गृहस्थ श्रावकका चारित्र
पालना, (६) योगाभ्यास करना, (७) क्षमा रखनी, (८) सन्तोष
रखना व मनको लोलुपतासे बचाना इत्यादि ।

(४) मोहनीयके बंधके विशेष भावः—

(१) सच्चे देव, गुरु, धर्मकी निन्दा करना, (२) तीव्र क्रोध,
तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ करना, (३) तीव्र हास्य, रति,
अरति, शोक, भय, घृणा करना, (४) तीव्र काम भाव रखना इत्यादि ।

(५) नरक आयुके बंधके विशेष भाव—

बहुत मर्यादासे अधिक अन्याय पूर्वक व्यापारादि करना व संप-
त्तिमें बहुत लालसा करना, दानधर्म व परोपकारमें न लगावा ।

(६) तिर्यच आयुके बंधका विशेष भाव—

मायाचारीका वर्ताव करना ।

(७) मानव आयुके बन्धके विशेष भाव—

थोड़ा आरम्भ न्यायपूर्वक करना, थोड़ी ममता परिग्रहमें रखनी व परिणामोंको कोमल रखना ।

(८) देव आयुके बंधके कारण विशेष भाव—

(१) सम्यग्दर्शन पालना, (२) मुनिका चारित्र पालना, (३) श्रावकका चारित्र पालना, (४) समता भावसे क्लेशोंको भोग लेना, (५) अज्ञान तप करना ।

(९) अशुभ नामके बंधके कारण विशेष भाव—

(१) मन, वचन, कायकी कुटिल चेष्टा, (२) लोगोंसे झगड़ा व लड़ाई करना ।

(१०) शुभनाम कर्मके बंधके कारण भाव—

(१) मन वचन कायको सरल रखना (२) झगड़ा लड़ाई न करके एकता व प्रेमसे रहना ।

(११) नीच गोत्रके कारण भाव—

(१) परकी निन्दा करनी (२) अपनी प्रशंसा करनी (३) परके होते हुए गुणोंको ढकना (४) अपने न होते गुणोंको प्रगट करना ।

(१२) उच्च गोत्रके कारण भाव—

(१) अपनी निन्दा करना (२) परकी प्रशंसा करना (३) अपने होते गुण ढकना (४) परके होते गुणोंको प्रगट करना (५) विनयसे वर्ताव रखना (६) उद्धतपना या घमंड नहीं करना ।

(१३) अंतरायके कारण भाव—

(१) दान देते हुए रोकना (२) किसीके लाभमें विघ्न करना (३)

किसीके भोगमें विघ्न करना (४) किसीके उपभोगमें विघ्न करना (५) किसीके उत्साहको गिरा देना ।

इस तरह आठ कर्मोंके बंधके विशेष भाव बताए गए हैं ।

यह बात जान लेना चाहिये कि साधारणतासे एक प्रकारके भावसे सात या आठ कर्मोंका बंध एक साथ होता है उनके अनुभागमें अन्तर पड़ जाता है। खास भाव जिस कर्मके होंगे उनमें अनुभाग कम या अधिक पड़ेगा। कहीं२ बौद्ध साहित्यमें भी खास खास भाव खास खास कर्म विपाकके बताये हैं । देखो—

Manuscript remains of Buddhist literature in eastern Turkestan by Hoernle (1916)

Page 48- (10)

सुकसूत्र—मध्यम आगम—दश धर्मा महाशाक्य संवर्तनीयाः कतमे दश अनिर्णयकः, परस्य लाभ सत्कार, आत्त मनता, परस्यकीर्ति शब्द श्लोकर्त्तार्त्त मनता, यात्राप्रदानं, बोधिचित्तोत्पादः, तथा गत बिम्ब करणं, माता पितृणां प्रत्युद्गमनम् । आर्यानां प्रत्युद्गमनं अल्प शक्यात् कुशल मूलात् विच्छेदनं महाशक्ये कुशल मूले समापादनं । इमे दश धर्मा महाशाक्य संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—महाशक्तिशाली आगे जन्ममें होनेके लिये दश स्वभाव कारण हैं—(१) ईर्ष्या नहीं करना, (२) दूसरेका लाभ सत्कार करना, (३) उत्तम मन रखना । दूसरेका यश भाव पूर्वक कहना, (४) यात्रा (धर्मयात्रा)के लिये द्रव्य देना (५) सत्यकी प्राप्तिमें मन लगाना, (६) बुद्ध भगवानकी मूर्ति बनाना, (७) माता पिताका आदर करना, (८) साधुओंका स्वागत करना, (९) अल्प शक्तिवाले शुभ कामसे बचाना, (१०) महाशक्तिवाले शुभ काममें लगाना । ये दशवाले शक्तिशाली बनानेवाली हैं ।

(१) दश धर्मा नीच कुल संवर्तनीया—कतमें दशः—अमातृ ज्ञाता, अपितृ ज्ञाता, अश्रामण्यता, अब्राह्मण्यता, कुलेन ज्येष्ठानु-

पालकत्वम्, आसनादि न प्रत्युत्थानम्, आसने न निमंत्रणं, मातापित्रो अश्रूषा, आर्याणां अश्रूषा, नीच कुल जातानां पुद्गलानां अन्तिके परिभवः, इमे दश धर्मा नीचकुल संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—दश धर्म नीच कुलमें जन्म करानेवाले हैं । कौनसे १०—
(१) माताका आदर न करना, (२) पिताका आदर न करना, (३) श्रमण (साधु) रूप होकर श्रमणके समान जीवन न विताना (४) ब्राह्मण होकर ब्राह्मणके समान जीवन न विताना, (५) कुलमें बड़ोंकी रक्षा न करना, (६) बड़ोंको देखकर आसनादिसे उठना, (७) उनको योग्य आसनपर न बुलाना, (८) माता पिताकी सेवा न करना, (९) साधुओंकी सेवा न करना, (१०) नीच कुलवाले लोगोंके निकट घृणा भाव दिखाना व उनका निस्कार करना । ये दस बातें नीच कुलमें जन्म करानेवाली हैं ।

(३) दश धर्मा उच्च कुल संवर्तनीया—कतमे दश मातृज्ञता, पितृज्ञता, श्रामण्यता, ब्राह्मण्यता, कुलेज्येष्ठानुपालत्वं, आसनात् प्रत्युत्थानम् । आसनेनाभिनिमंत्रण मातापित्रोः सुश्रूषा, आर्याणां सुश्रूषा, नीचकुलजातानां पुद्गलानां अपरिभवः इमे दशधर्मा उच्चकुल संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—ये दशधर्म उच्चकुलमें पैदा करानेवाले हैं । वे दश हैं—
(१) माताका आदर करना, (२) पिताका आदर करना, (३) श्रमणपना पालना, (४) ब्राह्मणपना पालना, (५) कुलमें बड़ोंकी रक्षा करना, (६) आसनसे उठकर बड़ोंकी विनय करना, (७) आसनमें उनको निमंत्रण करना, (८) माता पिताकी सेवा, (९) साधुओंकी सेवा (१०) नीच कुलवालोंका तिरस्कार न करना । ये दश बातें उच्च कुलमें पैदा करानेवाली हैं ।

नोट—वे नीच उच्च कुलमें पैदा करानेवाले कर्म बंधके भाव जेनि-

योंके ऊपर कहे नीच व ऊंच गोत्रके बंध करानेवाले भावोंसे करीब २ मिल जाते हैं ।

(४) दशधर्मा अल्पभोग संवर्तनीयाः—कतमे दश--अदत्तादानं, अदत्तादान समादायनं, अदत्ता दानस्य च वर्णवादिता, अदत्ता दानेन आत्त मनता, मातापितृणां वृत्युच्छेदः, आर्याणां वृत्युच्छेदः, परस्य अलाभेन आत्तमनता, परस्य लाभेन नात्तमनता, परस्पलाभांतरायो दुर्भिक्षयाचना च इमे दशधर्मा अल्पभोग संवर्तनीयाः—

भावार्थ—ये दश धर्म अल्पभोग दिलानेवाले अर्थात् तृप्तिकारक भोग न करानेवाले हैं । वे दश हैं—(१) बिना दी हुई चीज उठा लेना (२) चोरीका माल स्वीकार करना (३) चोरीके कामकी प्रशंसा करनी, (४) चोरी करके खुशी मनाना, (५) माता पिताकी आजीविका तोड़ देना, (६) सज्जनोंकी और साधुओंकी आजीविका तोड़ देना, (७) दूसरेको लाभ न होनेपर हर्ष मानना (८) दूसरेके लाभ होनेपर दुःख मानना, (९) दूसरेके लाभमें अन्तराय करना, (१०) दुर्भिक्ष होनेकी याचना करनी, ये दश धर्म भोगोंमें विघ्न करनेवाले हैं ।

(५) दशधर्मा महाभोगसंवर्तनीयाः—कतमे दशदानं, अदत्तादान वैरमणं, अदत्ता दान वैरमणस्य वर्णवादिता, अदत्तादान वैरमणेन आत्त मनता, परस्य अलाभेन अनात्तमनता, परस्यलाभेन आत्त मनता, परस्यलाभोद्योगः, दानस्याभ्यनुमोदनं, दानाग्नि युक्तानां पुद्गलानां संप्र-हर्षणं, सुभिक्ष याचना, च इमे दशधर्मा महा भोगा संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—दशधर्म महायोग प्राप्त करानेवाले हैं । ये दश हैं (१) दान देना, (२) चोरी न करना, (३) चोरी न करनेवालेकी प्रशंसा करना, (४) चोरी न करनेमें प्रसन्नता मानना, (५) दूसरेको लाभ न हो तो हर्ष न मानना, (६) दूसरेको लाभ हो तो

सन्तोष मानना, (७) परको लाभ करानेका उद्योग करना, (८) दानकी अनुमोदना करना, (९) दान करनेवालेको उत्साहित करना (१०) सुभिक्ष चाहना । ये दश धर्म महाभोग प्राप्त करानेवाले हैं ।

नोट--नीच गोत्र व उच्च गोत्र व साता वेदनीय व असातावेदनीयके कारण भाव जो ऊपर जो सिद्धांतानुसार दिये हैं इनमें ये गर्भित हो जाते हैं ।

जैन सिद्धांतमें कर्मके बंध व फल व संवर व निर्जराका विस्तारपूर्वक बहुत कथन है । नीचे लिखे ग्रन्थ देखने योग्य हैं--(१) श्री उमास्वामी कृत तत्त्वार्थसूत्र, (२) अमृतचन्द्र आचार्यकृत तत्त्वार्थसार (३) पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, (४) अकलंक कृत राजवार्तिक, (५) नेमचंद कृत गोमटसार, (६) नेमचंद कृत लब्धिसार, (७) नेमचंद कृत क्षपणासार । तत्त्वार्थ सूत्रका व गोमटसार जीव व कर्मकांडका इंग्रेजी उल्था भी होगया है जो जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग अजिताश्रम, लखनऊ या जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग परिषद, बिजनौर (यू० पी०) से प्राप्त होसके हैं । उन सबकी हिन्दी उल्थाकी पुस्तकें दि० जैन पुस्तकालय, चंदावाड़ी-सूरतसे मिल सकती हैं । यहां कुछ संक्षेपमें दिया है ।

जैन व बौद्धका दौनोंका वर्णन बहुत मिलता हुआ है । कर्म-सिद्धांतके वर्णनकी पुस्तकें बौद्ध साहित्यमें और भी होंगी, वे यदि मिल गईं तो बिलकुल जैन कथनसे मिलान हो जायगा । हमें तो यही विश्वास होता है कि बौद्ध साहित्यके रचनेवाले प्राचीन विद्वानोंके भावोंमें कर्म विपाकका यही भाव था जो इतना स्पष्ट नहीं दिखता है जैसा जैन सिद्धांतमें है । विद्वानोंको विचारना चाहिये ।

Chapter V Ahimsa.

पाँचवाँ अध्याय ।

अहिंसा ।

अहिंसा यह जैनोंका प्रसिद्ध सिद्धांत है । हम देखते हैं तो बौद्ध सिद्धांतमें भी अहिंसाव्रत पालनका बहुत कथन है । तथा यदि सूक्ष्म-दृष्टिसे देखा जायगा तो जैनोंके समान ही कथन मिलेगा । मांसाहारके सम्बन्धमें कुछ साहित्य बौद्धोंका संशंकित है, वह प्राचीन है या नहीं इसपर विचार करना होगा । नीचे हम बौद्ध वाक्य अहिंसाके सम्बन्धमें देते हैं—

(१) मज्झिमनिकाय-सल्लेखसुत्तं अट्ठमं—

“ पाणातिपातिस्स पुरिसपुगलस्य पाणातिपातवेरमणी होति परिनिव्वानाय । ”

भावार्थ—जो पुरुष प्राणी हिंसा करता है उसको अहिंसासे विरक्त होना निर्वाणके लिये है ।

(२) मज्झिमनिकाय सम्मादिट्ठिसुत्तं नवमं—

“ पाणातिपातो अकुसलं, पाणातिपातवेरमणी कुसलं । ”

भावार्थ—प्राण घात अहितकारी है । प्राणघातसे विरक्त होना हितकारी है ।

(३) दीर्घनिकाय जि० ३ सिंगालो बाद सुत्तं ३१ ।

“ पाणातिपातो, आदिन्नादानं, मुसावादो च वुच्चति परदारगमनं चेव नप्पसंसति पंडिताति । ”

भावार्थ—पंडितगण प्राणातिपात (हिंसा), अदत्तादान (चोरी) मृषावाद व परस्त्री गमनकी प्रशंसा नहीं करते हैं ।

(४) दीर्घनिकाय जि० ३ संगीतसुतंत ३३

दश अकुशलकम्पपथ—(१) पाणातिपात, (२) आदत्तादान, (३) कामेसुमिच्छा, (४) मुसावादी, (५) पिसूनवाचा, (६) करसा-वाचा, (७) सम्पूज्यलापा, (८) अभिज्ञा, (९) व्यापादो, (१०) मिच्छादिहि ।

भावार्थ—हिंसा, चोरी, कामभाव, असत्य, चुगली, कठोर वचन, बकबक, लोभ, द्वेष, मिथ्यादृष्टिपना ये अकुशल मार्ग हैं ।

(५) अंगुत्तरनिकाय ५-१७७ ।

“ पंच इमा भिखवे वणिज्ज उपासकेन अकरनीयाः । कतमे पंचः—सत्थवणिज्जा, सत्तवणिज्जा, मंसवणिज्जा, मज्जवणिज्जा, विसवणिज्जा ।

भावार्थ—हे भिक्षुओ ! पांच वाणिज्य उपासकको नहीं करना चाहिये—(१) शस्त्र वाणिज्य, (२) सजोव प्राणी वाणिज्य, (३) मांसका वाणिज्य, (४) मदिराका वाणिज्य, (५) विषका वाणिज्य ।

(६) बुद्धचर्या—

(१) पृ० १०० महावग्ग १०—भिक्षु संघमें कलह । जो पीछे गांवसे पिंड भार करके लौटता हैं वह भोजनमेंसे जो बचा रहता है । यदि चाहता है, खाता है, यदि नहीं चाहता है तो ऐसे स्थानमें जहां हरियाली न हो छोड़ देता है या जीव रहित पानीमें छोड़ देता है ।

•नोट—इससे स्यावर कायकी भी हिंसाकी रक्षाका विचार श्लक्ष्णता है ।

(२) बु० च० पृ० १४४ पाराजिका १ । “ बुद्धोंका आचार है कि वर्षावास समाप्त करके प्रवारणा (आश्विन पूर्णिमाको उपोसय) करके लोक संप्रहर्षके लिये देशाटन करते हैं । नौ मासमें देशाटन समाप्त करते हैं ।

यदि भिक्षुओंकी शमथ—विषमपना (समाधिप्रज्ञा) अपरिपक्व होती है....कार्तिककी पूर्णमासीको प्रवारणा करके मार्गशीर्षके पहले दिन निकलकर....आठ मासमें चरिका समाप्त करते हैं ।

नोट-वर्षामें विहार न करना अहिंसाका सूचक है ।

(३) बु० च० पृ० १६७—महावग्ग ६ केणियजटिल—“श्रमण गौतम भी रातको उवरत=विकाल भोजनसे विरति हैं । अर्थात् गौतम बुद्ध रात्रिको भोजन नहीं करते हैं ।”

(४) बु० च० पृ० १७३—अ० नि० अ० क० २: ४. ४ चूल हत्थिपदोयमसत्त ।

“बुद्ध भगवान्—बीज समुदाय-भूत समुदायके विनाशसे विरत होता है । एकाहारी, रातको उपरत=विकाल (मध्यान्होत्तर) भोजनसे विरत होता है । माला, गंध और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है ।

नोट—यहां रात्रि आहारका निषेध हिंसाके बचावके लिये ही है ।

(५) बु० च० २३२-२४० कुटदंतसुत्त दी० नि० नं० १-५ ।

यज्ञमें पशुवलि निषेधपर—

ब्राह्मण ! उस यज्ञमें गाएं नहीं मारी गईं, बकरे, भेड़े नहीं मारे गए, मुर्गे, सुअर नहीं मारे गए, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गए, न धूपके लिये वृक्ष काटे गए, न पर हिंसाके लिये दर्भ काटे गए, घी, तेल, मक्खन, दही, मध, गुरुसे ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ । ब्राह्मण, वह जो प्रसन्नचित्त हो शिक्षापद (यमनियम) ग्रहण करता है । (१) प्राणातिपात विरमण (अहिंसा) । (२) अदत्तादान विरमण (अचेरी) । (३) काम मिथ्याचार विरमण (अव्यभिचार) । (४) मृषावाद विरमण (झूठ त्याग) । (५) सुरामेरय-मद्य-प्रमाद-स्थान विरमण (नशात्याग) यह यज्ञ ब्राह्मण ! महा फलदायी महामहात्म्यवान् है । हे गौतम ! मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूं, धर्म और भिक्षु संघकी भी, आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध उपासक धारण करें । हे गौतम ! यह मैं सातसैबैलौको, सातसौ बछड़ोंको, सातसौ बक-

रोंको, सातसौ भेड़ोंको छोड़वा देता हूं, जीवनदान देता हूँ, वे हरी भूसैं खावें, ठंडा पानी पीवें, ठंडी हवा उनके लिये चले ।

नोट—इससे वृक्षादि व दर्मपर भी दया सूचित होती है ।

(६) बु० च० पृ० २९९—कीटागिरिसुत्त म० नि० २-८-१०
एक समय बड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान काशी देशमें चारिका करते थे । तब भगवानने भिक्षुओंको आमंत्रित किया ।

“भिक्षुओ” मैं रात्रि भोजनसे विरत हो विहार करता हूं । रात्रि भोजन छोड़कर भोजन करनेसे—आरोग्य, उत्साह, बल, सुखपूर्वक विहार अनुभव करता हूं । आओ भिक्षुओं ! तुम भी रात्रि भोजन विरत हो भोजन करो ।

(७) बुद्धचर्या पृ० ३७१—अंगुलिमालसुत्त—म० नि० २-४-६
वह परम शांतिको पाकर स्थावर जंगमकी रक्षा करेगा ।

(८) बु० च० पृ० ३९० सुन्दरिका भारद्वाजसुत्त । सं० नि० ७-१-९ इस द्रव्यशेषको तृण रहित स्थानपर छोड़ दे या प्राणी रहित पानीमें डाल दे ।

(९) बु० च० पृ० ४६४ सामंजकलसुत्त दी० नि० १: १: २:
इस सूत्रमें साधु धर्म कहा है—

साधु बीज-ग्राम-भूत-ग्रामके नाशसे विरत होता है । एकाहारी, रातको (भोजनसे) विरत, विकार भोजनसे विरत होता है । मूल बीज स्कंध बीज (डाली जो उगती है), फल बीज, अग्रनीज, और पांचवा बीज बीज—यह या इस प्रकारके बीज ग्राम-भूतग्रामके विनाशसे विरत होता है ।

नोट—यहां वनस्पतिकायकी रक्षाका अच्छा विवेचन है । ऐसा ही कथन जैन शास्त्र श्री गोमटसार जीवकांडकी योग मार्गणामें किया है । देखो:—

मूलगपोरबीजा कंदा तह खंद बीज बीजरुहा ।

समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंत काया य ॥ १८६ ॥

भावार्थ—वनस्पति नीचे प्रकारकी कहलाती हैं—

- (१) मूल बीज—जिसका मूलबीज होता है जैसे अदरक, हलदी ।
- (२) अग्रबीज—जिनका अग्र भाग बीज होता है जैसे आर्यक ।
- (३) पर्वबीज—जिनकी गांठ बीज होती है जैसे साठा ।
- (४) कंदबीज—जिनका कंद बीज होता है जैसे पिंडाछू सूरण ।
- (५) स्कंधबीज—जिनका स्कंध बीज होता है जैसे पलास ।
- (६) बीजबीज—जिनका बीज ही बीज होता है जैसे गेहूं, चना ।
- (७) सम्मूच्छेन—निश्चित बीज विना घास आदि ।

(7) Some sayings of the Budha by F. H. Woodward (1925)

Page 68—In rainy season recluses tread down the green grass, they crush the living thing that has one sense, they trample to death many a tiny life, I enjoin on you, brethren, that ye observe the retreat during the rains (Vin. Pit. Mahavagga III. I)

भावार्थ—वर्षातमें साधु हरी घासपर चलते हैं, वे एकेन्द्रियवाले प्राणियोंको कुचलते हैं, वे बहुत छोटे छोटे जंतुओंको मारते हैं । हे आताओ ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि वर्षातमें एक स्थानपर रहो ।

(,8) Manuscript remains of Buddhist literature in Eastern Turkestan by Hoornle (1916)

Page 4—Vinaya text.

संप्रजानेन गंतव्यं ईर्यापथ सम्पन्नेन सुसंवृत्तेन युगान्तर प्रेक्षिणा सगौरवेण ज्ञानपूर्वक जाना चाहिये । जमीन देखकर संवरपूर्वक चार हाथ आगे देखकर गौरव सहित चलना चाहिये ।

(9) The Doctrine of Budha by Geote Grinner (1926)

Page 339—Inflamed by desire, evil-disposed by hate, confused by delusion, overcome entirely, influenced internally, O Brahman, we think of hurting ourselves, we think

of hurting both ourselves and others, and feel mental pain and grief. But if we have abandoned desire, then we do not think any more of hurting ourselves, nor of hurting others, nor hurting both ourselves & others and we do not feel mental pain & grief. Thus, O Brahman, Nibban is visible and present, inviting to come and see, leading to the goal, intelligent to the wise, each for himself.

(M. I P. 303, A III P. 53)

भावार्थ—इच्छासे पीड़ित होकर, द्वेषसे दुष्टचित्त होकर, मोहसे क्षोभित होकर पूर्णपने दबा हुआ, अतंगसे आकुलित होकर ए ब्राह्मण ! हम अपनेको हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम दूसरोंको हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनेको व दूसरोंको हानि पहुंचाना चाहते हैं और हम मनमें खेद व दुःख अनुभव करते हैं, परन्तु यदि हम इच्छा त्याग दें, दोष निकाल दें, मोह तन दें, तब हम फिर कभी अपनेको हानि पहुंचाना नहीं ख्याल करेंगे, न दूसरोंको न अपने व दूसरोंको दोनोंको हानि पहुंचाना चाहेंगे । तब हमें मानसिक कष्ट व खेद न होगा । ऐ ब्राह्मण ! इस तरह निर्वाण दिखाने लगेंगे । सामने आजायगा । निर्जरा स्वयं बुलाएगा । हम उद्देश्यपर चल पड़ेंगे । पंडितोंको समझमें आजायगा । हरएकके अपने लिये यह मार्ग है ।

नोट—यहां भाव अहिंसाका अच्छा विवेचन है—

Page 434-F. Note—What is sinful in the taking of food lies in this that other-life is destroyed and thereby suffering is caused in the world. Since animal life is more highly organised and much more sensible to pain than plant life & the good man will in no case, either directly or indirectly be the cause of killing of animals for his food. In consequence of this he will not eat the flesh of any animal in any case where he has seen or heard or supposes that it has been killed for his sake. There are three cases, Jivak, where I say

that meat shall not be accepted. seen, heard or supposed (M. I. P. 369). For the same reason, no one may offer the Perfected one or his disciples the flesh of an animal killed for this purpose. Whoever, Jivaka, takes life for the sake of the perfected one or off a disciple of the perfected one incurs five fold serious guilt. Because, he commands " go & fetch that animal, thereby the first time he incurs serious guilt ; because then the animal, led to him in fear and trembling, experiences pain and torment, he for the second time incurs serious guilt. Because, he then says, go & kill the animal ; he for the third time incurs serious guilt, because the animal then in death, experiences pain & torment, he for the fourth time incurs serious guilt. Because he then gives unfitting refreshment to the perfected one or the perfected one's desciple, he for the fifth time incurs serious guilt (M. I. 369)

भावार्थ—आहार लेनेमें दोष यही है जो दूसरोंके प्राण लिये जाते हैं, इससे जगत्में कष्ट होता है। क्योंकि पशु जीवन वृक्ष जीवनकी अपेक्षा अधिक उन्नति प्राप्त है व अधिक दुःख अनुभव कर सक्ता है। इसलिये आर्य पुरुष किसी भी तरह न प्रत्यक्ष, न परोक्ष पशुओंके वधका कारण अपने भोजनके लिये होगा। इसीलिये वह किसी भी तरह किसी पशुका मांस नहीं खाएगा। चाहे उसके देखा हो या सुना हो या यह संकल्प किया हो कि यह उसके लिये मारा गया है। ऐ जीवक ! तीन ऐसे कारण हैं जिससे मैं कहता हूं कि मांस नहीं स्वीकार करना चाहिये। देखा हो सुना हो या संकल्प किया हो। इसी कारणसे बुद्धको या उनके शिष्यको कोई पशुमांस न देवे, जो इसीलिये मारा गया हो तथा ऐ जीवक ! जो कोई बुद्ध या उनके शिष्यके लिये किसीके प्राण लेता है वह पांच तरहसे घोर अपराध करता है। क्योंकि वह आज्ञा करता है। जाओ उस पशुको लाओ इस तरह उसने पहली

दफे घोर पाप किया । फिर वह पशु भयमें कांपता हुआ लाया जाता है, तब दुःखका अनुभव करता है । इस तरह वह दूसरी दफे घोर पाप करता है । फिर वह कहता है जाओ इस पशुको मारो तब वह तीसरी दफे घोर पाप करता है । फिर वह पशु मरते हुए कष्ट पाता है, इससे वह चौथी दफे घोर अपराध करता है । फिर वह इस अयोग्य वस्तुको बुद्धको या उनके शिष्योंको देता है इससे वह पांचमी दफे घोर अपराध करता है ।

Page-469. As a mother protects her only child with her own life, cultivate such boundless love towards all beings (Metta Sutta of Sutta Nipate)

भावार्थ—जिस तरह माता अपनी जी जानसे अपने बच्चेकी पालना करती है इसी तरह ऐसा अनंत प्रेम सर्व प्राणी मात्रपर करो ।

(१०) सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त—

पाणं न हाने न च घातयेय्यं न चानुजंज्या हनंतं परेसं ।

सब्बेसु भूतेसु निधायदंडं ये थावरा ये चतसंति लोके ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंपर दया रखके जो लोकमें स्थावर जीव हो या त्रस जीव हो उनमेंसे किसीके प्राण न लेना चाहिये न उनका घात कराना चाहिये न घात होनेकी अनुमोदना करना चाहिये ।

नोट—जैनदर्शनमें स्थावर एकेन्द्रिय जीवोंको कहते हैं—पृथ्वी-कायिक, जलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक । त्रस द्वेन्द्रियसे पञ्चेन्द्रिय तक सबको कहते हैं ।

(११) म० नि० वत्थुपथ सुत्त (७)

सेय्यथापि भिक्खवे वत्थं संकिलिद्धं मलग्गहीतं अच्छं उदके आगम्म परिसुद्धं होति परियोदातं....एवमेव भिक्खवे भिक्खु एवं सीलो एवं धम्मो एवं पज्ञो सालिंनं चेदि विडं पातं भुंजति विविक्कालिकं अनेकसूयं अनेक व्यंजनं नैव ये अस्स तं होति अंतराय—”

भावार्थ—जैसे ऐ भिक्षुओ ! कोई मेला वस्त्र स्वच्छ जलसे साफ होता है वैसे शीखवान धर्मात्मा प्रज्ञावान साधु चावलकी भिक्षा लेता है इसके सिवाय अनेक प्रकार व्यंजनोंको नहीं लेता है जिनसे विघ्न हो।

Sacred book of the East Vol. XI (1881) by Maxmuller.
Chap. II. Kulasilam—

(1) He abstains from destroying life. Full of modesty and pity, he is compassionate and kind to all creatures that have life. (8) refrains from injuring any herb or any creature he takes but one meal a day ; abstains from food at night time or at the wrong time.

भावार्थ—साधु किसीके प्राण नहीं लेता है । नम्रता व दयासे पूर्ण वह सर्व प्राणी मात्रपर दयालु रहता है, (८) किसी घासकी पत्ती या किसी जंतुको कष्ट नहीं पहुंचाता है । दिनमें मात्र एक दफे आहार लेता है । रात्रिको भोजन नहीं करता है । अकालमें नहीं खाता है ।

Maddlyam shilam.

(1) He lives on food provided by the faithful, refrains from injuring plants or animals.

भावार्थ—वह श्रद्धावानोंके द्वारा दिये हुए भोजनपर वसर करता है । वृक्षों व पशुओंको कष्ट नहीं पहुंचाता है ।

Sutta Nipata translated by Fanshold (1881)

III. Mahavagga II Nalak Sutta.

27-705 As I am, so are these, as these are, so am I, identifying with others, let him not kill nor cause (any one) to kill.

“ यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम् । ”

भावार्थ—जैसा मैं हूं वैसे ये हैं, जैसे वे हैं वैसा मैं हूं । अपने समान दूसरोंको जानकर न तो किसीकी हिंसा करनी चाहिये न हिंसा करानी चाहिये ।

(१४) Path of purity विशुद्ध मग्न by बुद्ध बोध P
I & II

Page-79. Diseases caused by eating do not harm the monk who at one sitting eats his food

भावार्थ—जो साधु एक आसन भोजन करता है उसको भोजन सम्बन्धी रोग नहीं होते हैं—

Several Books of the East by F. Maxmuller.

Vol. XLIX Buddhist Mahayan.

Page 121-(65) To kill a helpless victim through a wish for future reward, it would be an unseemly action for a merciful-hearted good man, even if the reward of the sacrifice were eternal; but what if, after all, it is subject to decay ?

(67) Even that happiness which comes to a man (while he stays in this world), through the injury of another, is hateful to the wise compassionate heart; how much more if it be something beyond our sight in another life ?

भावार्थ—असहाय प्राणीको किसी भविष्य फलकी इच्छासे मार डालना एक दयावान् आर्य पुरुषके लिये अयोग्य काम है। यदि कदाचित् ऐसी बलि करनेका फल अविनाशी भी हो। उस फलकी तो बात ही क्या जो नाशवंत है।

इस जगतमें रहते हुए यदि दूसरोंको कष्ट देकर सुख होता हो तो ऐसा सुख दयावानोंको पसंद नहीं है। तब ऐसेके लिये क्या, जिसका प्रत्यक्ष नहीं है, आगेके जन्ममें है।

नोट—इन ऊपर दिये हुए कुछ वाक्योंसे यह प्रगट हो जायगा कि अहिंसाका यथार्थ स्वरूप बौद्ध शास्त्रोंमें है। नीचे हम दिखलाएंगे उससे प्रगट होगा कि जैन शास्त्रोंमें कथित अहिंसासे यह बात मिल जाती है।

मांसाहारका विचार—मांसाहारका प्रचार बौद्धानुयायियोंमें अधिकतर पाया जाता है। इसके सम्बन्धमें यदि विचार किया जाता है तो पाली पुस्तकोंका निर्माण सीलोनमें प्रथम शताब्दीमें पहले पड़ल हुआ जैसा बुद्धचर्याकी भूमिकामें लिखा है “लंकामें ही ईसाकी प्रथम शताब्दीमें सूत्र, विनय और अमि धर्म—तीनों पिटक (त्रिपिटक) जो अबतक कंठस्थ चले आते थे, लेखबद्ध किये गए और यही आजकलका त्रिपिटक है।” पाली पुस्तकोंमें कहीं साफ तौरसे मांस खानेका निषेध नहीं है।

The life of Budha by Edward J. Thomas (1927).

इसके पृष्ठ १२९ में मांसाहारपर यह लेख है जिसका भाव यह है कि मांसाहार चारित्रिका विषय था। इसको खास तौरसे निंदा नहीं गया। मात्र यह तो कहा गया कि मांस लेनेवाला किसी तरह हिंसाका भागी न हो। मज्झिमनिकायके जीवक सुत्त (१-१३८) में कथन है कि एक दफे जीवक वैद्यने बुद्धसे पूछा कि उसने सुना है कि लोग पशुओंको बुद्धके लिये मारते हैं और बुद्ध उस मांसको खाते हैं क्या ऐसे कहनेवाले सत्यवादी हैं और क्या वे झूठी निन्दा नहीं करते हैं? इसपर बुद्धने जवाब दिया कि यह सच नहीं है। तीन तरहसे मांस नहीं लेना चाहिये। यदि वह उस मानवने तय्यार करते हुए देखा हो या सुना है या ऐसी शंका हो कि उसीके लिये तय्यार किया गया है। यदि एक साधु किसी ग्रामका निमन्त्रण मानकर भिक्षाके लिये जाता है वह यह नहीं खयाल करता है कि यह गृहस्थ मुझे बढ़िया भोजन दे व कैसा दे; उसे जो कुछ भोजन मिलता है उसको वह बिना मोहके खा लेता है। क्या ऐ जीवक! वह उस समय यह खयाल करता है कि मैं अपनी या दूसरोंकी या दोनोंकी हिंसा करता हूं। ऐ स्वामी! वास्तवमें नहीं। क्या वह निर्दोष भोजन नहीं लेता है? ऐ स्वामी! जरूर निर्दोष लेता है। दही बात विनयसे कही

है। एक दफे जैन सेनापति सींहके यहां बुद्धने भोजन किया तब यह बाजारोंमें खबर हुआ कि सींहने बुद्धके लिये बैलका वध कराया है। विनयमें लिखा है कि मानवका, हाथीका, घोड़ेका, कुत्तेका व कुछ जंगली जानवरोंका मांस न खाओ। मच्छके मांसकी मनाई नहीं है। इत्यादि।

पाली पुस्तकोंमें एक दो जगह ऐसा कथन कर दिया है कि गौतम बुद्धने मांस खाया। यह कहांतक ठीक है सो विचार योग्य है।

बुद्धचर्या पृ० १४८ सीहसुत्त अ० नि० ८: १: २: २ से ऐसा झलकता है कि वैशालीका जैन सेनापति सिंह था उसने बुद्धको मांसका भोजन कराया। नोट—वह बात बिल्कुल असंभव है कि एक जैनधर्मको माननेवाला राजाका मंत्री मांसका भोजन करावे। न तो यह समझमें आता है कि स्थावर व त्रस सर्व जीव मात्रके दयाका उपदेश करने-वाले बुद्ध मांसाहार स्वीकार करें। ऊपर यह भी दिखाया गया है कि बुद्ध ऐसे दयावान थे कि रात्रिको भी भोजन नहीं लेते थे व साधुओंको भी रात्रि भोजनकी मनाई की थी।

बुद्धचर्या पृ० ४३३ चुल्लवग्ग ७ देवदत्त विद्रोह—

इसमें यह कथन है कि देवदत्तने बुद्धसे कहा कि जो जिदगीभर मछली मांस न खाये उसे संघमें स्वीकार किया जावे तब भ० गौतमने कहा—“अदृष्ट, अश्रुत व अपरि शङ्कित इन तीन कोटिसे परिशुद्ध मांसकी भी मैंने अनुज्ञा दी है।”

नोट—यह वचन कहांतक ठीक है यह विचारने योग्य है बुद्धचर्या पृ० ५३५ महापरि निव्वाणसुत्त दी० नि० २--३।

(१६) यहां लिखा है कि गौतम बुद्धने अन्त समय पखरमें चुन्द सोनारके वहांका सुकर भद्व ग्रहण किया। इस शब्दका अर्थ कोई शूकर पशुका मांस करते हैं कोई नर्म चावलको गोरसके साथ पका हुआ ऐसा अर्थ करते हैं। बुद्धचर्याभरमें मांस सम्बन्धी कथन इतना ही आया है।

(Sacred book of Budhist Vol. III Rys Davids Digha Nikaya P. II (1910) to Page 110-At Vesali-he had finished eating the rice.

वैशालीमें बुद्धने भातका भोजन किया ।

Page 130-Now when the exalted one had eaten the rice prepared by Chunda the worker in metals, there fell upon him a dire sickness, the disease of dysentery and sharp pain came upon him, even unto death".

भावार्थ—जब गौतम बुद्धने चुंदा सुनारका तैयार किया हुआ भात खा लिया तब उनको पेटचिसकी भारी बीमारी होगई जो मरण-पर्यंत कष्टदायक रही ।

नोट—यहां सुकर मद्यका अर्थ भात ही किया है और कहीं बुद्ध साहित्यमें यह नहीं पाया गया कि बुद्धने या उनके शिष्योंने मांस मछलीका या अन्यका खाया हो ।

पाली पुस्तकोंमें जब मांसाहारमें संशंकित कथन है तब बौद्धोंके प्राचीन संस्कृत साहित्यमें मांसका बिलकुल निषेध है । एक लंका-वतार सूत्र है जिसको Bunyin nanjid M. A. (Oxen), D. Litt. Otani university Kyoto (Japan) ने १९२२में संस्कृतमें मुद्रित कराया है । इसका प्रथम चीनी भाषामें उल्था मध्यभारतके किसी गुणभद्रने सन् ४४३ में किया था व दूसरा भारतके बोधिरुचिने चीनामें उल्था सन् ९१३ में किया था व भारतके शिक्षानंदने इसीका चीनामें उल्था सन् ७०० में किया था ।

इसमें एक आठवां अध्याय मांसभक्षणपरिवर्तो नामका है । इसको पढ़नेसे यह पूर्ण रूपसे सिद्ध होता है कि बुद्धके अनुयायी किसी भी गृहस्थ या साधुको मछलीका व अन्य कोई पशुका मांस कभी भी नहीं लेना चाहिये । ऐसी स्पष्ट आज्ञा है । इस अध्यायमेंसे कुछ संस्कृत वाक्य यहां देकर उल्था किया जाता है—

“ देशयतु मे भगवांस्तथागतोऽहंन् सम्यक् संबुद्धो मांसभक्षणे गुणदोषं येनाहं चान्ये च बोधिसत्वा महासत्वा अनागतप्रत्युत्पन्नकाले सत्त्वानां कुत्पादसत्त्वा गति-वासना वासितानां मांसभोजनगृह्णाणां रस तृष्णा प्रहाणाय धर्मं देशयाम ।

भावार्थ—भगवान् तथा गत अहंन् सम्यक्ज्ञाता हमको मांस भक्षणके गुणदोष उपदेश करें जिससे मैं व अन्य बौद्धमतानुयायी वर्तमानमें या भविष्यकालमें मांस भोजनकी वासनासे वासित प्राणियोंको उनकी तृष्णाके नाशके लिये धर्मका उपदेश कर सकें ।

“ भगवांस्तस्यैतदवोचत् । अपरिमितैर्महामते कारुण्येमांसं सर्व-
भक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य तेभ्यस्तूपदेशमात्रं वक्ष्यामि ”

भावार्थ—भगवानने उससे ऐसा कहा—हे महामते ! अनगिनती कारणोंसे सर्व मांस दयावान् बौद्धानुयायीके लिये अभक्ष्य है, उनहीके लिये उपदेश मात्र कहता हूँ ।

(१) इह महामते अनेन दीर्घेणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्त्यसौ कश्चित्सत्त्वः सुलभरूपो यो न माताभूतिपता वा भ्राता वा भगिनी वा पुत्रो वा दुहिता वा अन्यतरान्तरो वा स्वजनबन्धुबंधूभूतो वा तस्यान्य-जन्मपरिवृत्ताश्रयस्य मृगपशुपक्षियोन्यन्तर्भूतस्य बंधोः बंधूभूतस्य वा सर्वभूतात्नभूतानुयागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभूतसंभूतं मांसं कथमिव भक्ष्यं साद्बुद्धधर्मकामेन बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन ।

भावार्थ—हे महामते ! इस अनादि संसारमें भ्रमण करते हुये प्राणियोंमेंसे ऐसा कोई नहीं है जो कभी माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या अन्य कोई अपना स्वजन बन्धु न हुआ हो । वही अन्य जन्मोंमें घूमता हुआ मृग, पशु या पक्षी योनिमें जन्म लेकर अपना भाई बंधु ही हैं । जो सर्व प्राणियोंको अपने समान जाननेवाला है वह

इन सर्व प्राणियोंके वधसे उत्पन्न हुए मांसको कैसे भक्ष्य समझेगा ?
बौद्धानुयायी छोटे या बड़े सबके लिये यह कैसे भक्ष्य होगा ?”

(२) “ श्वखरोष्ट्राश्ववलीवर्दमानुषमांसादीनि हि महामते लोक-
स्याभक्ष्याणि मांसानि तानि च महामते वीथ्यन्तरेष्वौरभ्रिका भक्ष्याणीति
कृत्वा मूल्यहेतोर्विक्रीयते यतस्ततोपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधसत्त्वाय ।”

कुत्ता, गधा, ऊँट, घोड़ा, बैल व मनुष्य आदि प्राणियोंके मांस
लोकमें जब अभक्ष्य हैं तब गलियोंमें उन्हीको भेड़ोंका मांस भक्ष्य है
ऐसा करके मूल्यके लिये विक्रय किया जाता है इसलिये भी हे महा-
मते ! एक बौद्धके लिये मांस अभक्ष्य है ।

(३) “शुक्रशोणितसंभवादपि शुचिकामतामुपादाय बोधिसत्त्वस्य
मांसमभक्ष्यं ।”

भावार्थ—यह मांस वीर्य और रुधिरसे उत्पन्न होता है इसलिये
पवित्रताको चाहनेवाले बौद्धके लिये मांस अभक्ष्य है ।

(४) उद्वेजनकरत्वादपि महामते भूतानां मेत्रीमिच्छतो योगिनो
मांसं सर्वमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य । तद्यथापि महामते डोम्बचांडालकैवर्ता-
दीच्छपिशिताशिनः सत्वान् दूरत एव दृष्ट्वा श्वानः प्रभयंति भयेन
मरणप्राप्ताश्चैकेभवन्त्यस्यानपि मारयिष्यन्तीति, एवमेव महामतेऽन्येऽपि
खभूजलसंश्रितानसूक्ष्मजन्तवो ये मांसाशिनो दर्शनादूरादेव वटुना
घ्राणेनाघ्राय गन्धं राक्षसस्येव मानुषाद्रुतमुपसर्पयन्ति मरणसंदेहाश्चैके
भवन्ति ।”

भावार्थ—यह भय उत्पन्न करानेवाला है । इस हेतुसे भी महामते
सर्व प्राणियोंके साथ मैत्री चाहनेवाले बौद्ध योगीको सर्व मांस अभक्ष्य
है । जैसे डोम चांडाल मछलीमार मांसाहारी मानुषोंको दूरसे ही देख-
कर कुत्ते डर जाते हैं, भयसे मरतक जाते हैं, उनको होता है कि
अपनेको मारेंगे, इसी तरह हे महामते ! अन्य जो आकाशगामी,
पृथ्वीगामी, जलगामी छोटे जंतु हैं वे मांसाहारीको दूरसे देखकर व

अपनी नाशिकाके द्वारा उनकी गंध जानकर राक्षसके समान मनुष्यको जानकर मरणके संदेहसे शीघ्र भाग जाते हैं ।

“ अनार्यजनजुष्टं दुर्गन्धमकीर्तिकरत्वादपि महामते आर्यजनविवर्जितत्वात्तु मांसमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य, ऋषिभोजनाहारोहि महामते आर्यजनो, न मांसरुधिराहार इत्यतोऽपि बोधिसत्त्वस्य मांसमभक्ष्यं ।”

यह मांस दुर्गन्धमय है, अपयशका कारक है, म्लेच्छोंद्वारा सेवित है, आर्यजनोंके द्वारा वर्जनीय है । ऐसा मांस बौद्धानुयायीके लिये अभक्ष्य है । आर्यजन ऋषियोंके भोजनके समान भोजन करते हैं, मांस रुधिरका आहार नहीं करते हैं । इसलिये भी बौद्धको मांस अभक्ष्य है ।

(६) “बहुजनचित्तानुरक्षणतयाप्यपवादपरिहारं चेच्छतः शासन्य महामते मांसं मक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य । तद्यथा महामते भवन्ति लोके शासनापवादवक्ताः किञ्चित्तेषां श्रामण्यं कुतो वा ब्राह्मण्यं यन्नामैते पूर्वर्षिभोजनान्यपास्य क्रत्पादा इवामिषाहारा परिपूर्णं कुक्षयः खभूमिजलसंश्रितानसूक्ष्मास्त्रासयंतो जन्तून्समुन्नासयन्त इमं लोकं समन्ततः पर्यटन्निहतमेषां श्रामण्यं ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यं नास्त्येषां धर्मो न विनय इत्यनेकप्रकारप्रतिहतचेतसः शासनमेवापवदन्ति ।”

भावार्थ—बहुत जनोंके चित्तको रक्षण करते हुए अपवाद न होने पावे, ऐसी इच्छा करनेवाले दयालु बौद्धको मांस अभक्ष्य मानना चाहिये । जैसे इस लोकमें कितने ही शासनका अपवाद करनेवाले होते हैं । वे कहते हैं कि उतका साधुपना क्या, उनका ब्राह्मणपना क्या, जो पूर्व ऋषियोंके योग्य भोजनको छोड़कर मांसाहारियोंके समान मांस खाते हैं । मांससे पेट भरते हैं । वे आकाश, भूमि, जलपर रहनेवाले छोटे जंतुओंको त्रास देते हैं । जंतुओंको कष्ट देते हुए इस लोकमें घूमते हैं उनका साधुपना नष्ट है, उनका ब्राह्मणपना भ्रष्ट है न उनमें धर्म है, न विनय है । इस तरह अनेक तरहसे शासनका अपवाद करते हैं ।

(७) मृतशब्ददुर्गंधप्रतिकूलसामान्यादपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य । मृतस्यापि महामते मनुष्यस्य मांसे दह्यमाने तदन्य प्राणिमांसे च न कश्चिद्गंधविशेषः । सममुभयमांसयोर्दह्यमानयोर्दुर्गन्ध-मतोऽपि महामते शुचिकामस्ययोगिनः सर्वं मांसमभक्ष्यं बोधित्वस्य ।”

भावार्थ—हे महामते ! मुर्देकी प्रतिकूल दुर्गंधकी समानता होनेसे भी बौद्धको मांस अभक्ष्य हैं । हे महामते ! मनुष्यके मुर्दे मांसको जलानेपर कोई गंधका अंतर नहीं रहता है, दोनों ही मांसको जलाते हुए दुर्गंध समान होंगी । इसलिये जो पवित्रताका चाहनेवाला बौद्ध योगी है उसको सर्व मांस अभक्ष्य है ।

(८) “योगाचाराणां....विद्याधराणां....विद्यासाधनमोक्षविघ्नकर-त्वान्महायानसंप्रस्थितानां कुलपुत्राणां कुलदुहितृणां च सर्वयोगसाध-नान्तरायकरमित्यपि समनुपश्यतां महामते स्वपरात्माहृतकामस्य मांसं सर्वमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य ।”

भावार्थ—योगीगणोंके व विद्याधरोंके विद्यासाधनमें व मोक्षमें विघ्नकारी होनेसे महायान पर चलनेवाले कुल पुत्र व कुल पुत्रियोंको सर्व योगके ध्यानमें विघ्नकारी हैं ऐसा देखनेवाले आत्महितके इच्छुक बौद्धको सर्व मांस अभक्ष्य है ।

(९) “क्रिमिजन्तुप्रचुरकुष्ठनिदानकोष्ठश्च भवति व्याधिवद्बलं न च प्रतिकूलसंज्ञां प्रतिलभते । पुत्रमांसं भैषज्यवदाहारं देशयश्चाहं महामते कथमिव नार्थजनसेवितमार्यजनविवर्जितमेवमनेकदोषावहमनेकगुणविव-र्जितमऋषिभोजनप्रणीतमकल्प्यं मांसरुधिराहारं शिष्येभ्योऽनुज्ञापयामि ।”

भावार्थ—कीड़े जंतु बहुत कोढ़ व कोष्ठका रोग आदि अनेक रोग मांसाहारीके होते हैं । पुत्रके मांसके समान (मांस) आहारको बताता हुआ मैं किस तरह म्लेच्छोंसे सेवित व आयोंसे निषेध योग्य अनेक दोषोंको देनेवाला, अनेक गुणोंसे रहित, ऋषि भोजनके अयोग्य न लेने योग्य मांस व रुधिरके आहारकी आज्ञा देसकता हूं ?

(१०) “ अनुज्ञातवान्पुनरहं महामते पूर्वर्षिप्रणीतभोजनं यदुत शालिव्रगोधूममुद्रमाषमसूरादिसर्पितैलमधुफाणितगुडखण्डमत्सर्पिडिका-दिषु समुपयमानं भोजनं कल्प्यमिति कृत्वा । ”

भावार्थ—मैं हे महामते यह आज्ञाकर चुका हूँ कि पूर्व ऋषि प्रणीत भोजन चावल, जौ, गेंहूँ, मूग, उरद, मसूरादि, घी, तेल, दूध कच्ची शकर, गुड, खांड, मिश्री आदिसे उत्पन्न लेना योग्य है ।

भूतपूर्व महामते अतीतेऽध्वनि राजाऽभूत् सिंहसौदासो नाम । स मांसभोजनाहारातिप्रसंगेन प्रतिसेवमानो रसतृष्णाध्यवसानुपरमतया मांसानि मानुष्याण्यपि भक्षितवान् । तन्निदानं च मित्रामात्यज्ञाति बन्धुवर्गेणापि परित्यक्तः प्रागेव पौरजानपदैः स्वराज्यविषयपरित्यागाच्च महद्व्यसनमासादितवान् मांसहेतोः । ”

भावार्थ—हे महामते ! पूर्वकालमें एक राजा सिंह सौदास होगये हैं, जिसको मांसाहारकी अति लोलुपता होगई थी । मांसकी तृष्णावश वह मनुष्योंका मांस खाने लगा । इस लिये उसके मित्र मंत्री जातिबन्धु आदिने उसे त्याग दिया । पहले ही नगरवासियोंने अपने राज्यसे निकाल दिया । वह मांसके हेतु बहुत कष्टोंको पाता हुआ ।

नोट—यह सिंह सौदासकी कथा दिगम्बर जैनोंके पद्मपुराणमें इसी भांति लिखी है—

“ इहैव च महामते जन्मनि सप्तकुटीरकेऽपि ग्रामे प्रचुरमांसं लौल्यादतिप्रसंगेन निषेवम्भना मानुषमांसादावोराडाकावडाकिन्यश्च संजायन्ते । जातिपरिवर्ते च महामते तथैव मांसरक्षाध्यवसानतया सिंह-व्याघ्रद्वीपवृक्षतरक्षुमार्जारजंबूकोष्ठकादिप्रचुरमांसादयोनिषु विनिपात्यन्ते । ”

भावार्थ—इसी जन्ममें प्रचुर मांसकी लोलुपतासे मनुष्य मांसके खानेवाले अधोर डाक डाकनी होजाते हैं । फिर मरनेपर उसी ही मांस रसके संकल्पके कारण सिंह, बाघ, चीता, कौआ, भेड़िया व विलाव स्यार, उल्लू आदि घोरतर योनियोंमें गिर जाते हैं ।

“ यदि च महामते मांसं न कथंचन केचन भक्षयेयुर्न तन्निदानं धातेरन् । मूल्यहेतोर्हि महामते प्रायः प्राणिनो निरपराधिनो बध्यन्ते खलनादन्यहेतोः, कष्टं महामते रसतृष्णायाम्प्रतिसेवितां मांसानि मानुष्याण्यपि मानुषैर्भक्षयन्ते किंपुनरितरमृगपक्षिप्राणिसभूतमांसानि प्रायो महामते मांसरसतृष्णार्तैर्गदंतया तथाजालयंत्रमाश्रितं मोहपुरुषैर्यच्छाकुनि कौरभ्रकैवर्तादयः विचरभूचरजलचरा प्राणिनेऽनपराधिनोऽनेकप्रकारं मूल्यहेतोर्विशसन्ति ।”

भावार्थ—मांसको न कभी खाना चाहिये और न उसके लिये घातना चाहिये । मूल्यके लिये ही प्रायः निरपराधी प्राणी वध किये जाते हैं अन्य हेतुसे कम। यह बड़ा कष्ट है कि रसकी तृष्णासे, मांसकी लोलुपतासे मनुष्य मनुष्यको खाने लगते हैं तौ फिर मृग पक्षी आदिके मांसकी तो बात ही क्या । मांस खानेवालोंके लिये चिडीमार, भेड-मार, मछली मार, जाल व यंत्रोंमें पक्षी, मृग, मत्स्य आदि निरपराध प्राणियोंकी अनेक प्रकार मात्र पैसेके लिये हिंसा करते हैं ।”

“ न च महामतेऽकृतकमकारितमसंकल्पितं नाम मांसं कल्प्य-मस्ति यदुपायानुजानीयं श्रावकेभ्यः । भविष्यति तु पुनर्महामतेऽनाग-तेऽध्वनि ममैव शासने प्रव्रजित्वा शाक्यपुत्रीयत्वं प्रतिजानानाः काषाय ध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्को पहतचेतसो विविधविनयकल्प-वादिनः सत्कायदृष्टियुक्ताः रसतृष्णाध्ववसितासां तां मांसभक्षणहेत्वा-भासां प्रथयिष्यति । मम चाभूताख्यानं दातव्यं मनस्यन्ते तत्तदर्थोत्पत्ति निदानं कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति । इयं अर्थोत्पत्तिरस्मिन्निदाने भगवता मांसभोजनमनुज्ञातं कल्प्यमिति । प्रणीतभोजनेषु चोक्तं स्वयं च किल तथागतेन परिभुक्तमिति । न च महामते कुत्रचित्सूत्रे प्रतिसेवितव्य-मित्यनुज्ञातं प्रणीतभोजनेषु वा देशितं कल्प्यमिति ।

भावार्थ—हे महामते ! कोई मांस अकृत अकारित व असंकल्पित

लेने योग्य नहीं है जिसे लेकर मैं श्रावकोंको आज्ञा करूं । हे महामते ! भविष्यकालमें मेरे ही शासनमें ऐसे होंगे जो साधु दीक्षा लेकर शाक्य पुत्रकी आज्ञा माननेवाले होकर कषाय बीजकी ध्वजा धारनेवाले होकर मोही पुरुष मिथ्या तर्क चित्तमें उठाकर आचारके विविध भेद कहेंगे । शरीरमें ही जिनकी दृष्टि होगी रसकी तृष्णामें रागी होंगे वे मांस भक्षणके लिये खोटे हेतुओंको गूँथ लेंगे । जो बात मैंने नहीं कही है उसे वे मानेंगे व उससे मांसाहार पुष्ट हो ऐसी बात कहेंगे । इसी कारण भगवानने मांसकी आज्ञा दी है ऐसी कल्पना करेंगे । भक्ष्य भोजनोंमें मांस कहा है व स्वयं भगवानने मांस खाया है । परन्तु हे महामते ! मैंने किसी भी सूत्रमें मांसको सेवने योग्य नहीं कहा है न आज्ञा दी है न उत्तम भोजनोंमें कहा है न लेने योग्य कहा है ।

“ न हि महामते आर्यश्रावकाः प्राकृत मनुष्याहारमाहरन्ति कुत एव मांसरुधिराहारमकल्प्यं । धर्माहारा हि महामते मम श्रावकाः प्रत्येकबुद्धा बोधिसत्त्वाश्च नामिषाहाराः प्रागेव तथागताः । धर्मकाया हि महामते तथागता धर्माहारस्थितयो नामिषकाया न सर्वाभिषाहार स्थितयो वान्तसर्वभवोपकरणतृष्णौषणावासनासर्वक्लेशदोषवासनापङ्गताः सुविमुक्तचित्तप्रज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः सर्वसत्त्वैकपुत्रकसमदर्शिनो महाकारुणिकाः । सोऽहं महामते सर्वसत्त्वैकपुत्रकसंज्ञी सन् कथमिव स्वपुत्रमांसमनुज्ञास्यामि परिभोक्तुं श्रावकेभ्यः कुत एव स्वयं परिभोक्तुम् । अनुज्ञातवानस्मिन्श्रावकेभ्यः स्वयं वा परिभुक्तवानिति महामते नेदं स्थानं विद्यते—”

भावार्थ—हे महामते ! आर्य श्रावकगण स्वाभाविक मनुष्यका आहार भी नहीं लेते हैं तब फिर वे असेवने योग्य मांस रुधिरका आहार कैसे लेंगे । हे महामते ! मेरे श्रावक धर्मपर चलनेवाले हैं । ऐसे ही प्रत्येक बुद्ध व बोधिसत्त्व हैं, मांसाहारी नहीं हैं । पहले भी तथागत ऐसे ही थे । हे महामते ! तथागत धर्मरूप शरीर धारते हैं

उनकी स्थिति धार्मिक आहारसे है, उनका शरीर मांसाहारी नहीं है। सर्व प्रकारके मांसको वे नहीं लेते हैं, उन्होंने सर्व संसारकी वस्तुओंकी तृष्णाकी वासनाका त्याग कर दिया है, वे सर्व क्लेशकारी दोषकी वासनासे दूर हैं। वैरागवान व प्रज्ञावान हैं, सर्वज्ञ है सर्वदर्शी हैं। सर्व प्राणियोंको एक पुत्रवत् देखनेवाले हैं। महा दयावान है। हे महामते ! सो ही मैं सर्व प्राणी मात्रपर पुत्रकी बुद्धि रखनेवाला कैसे अपने ही पुत्रके मांसकी आज्ञा दूंगा। श्रावकोंको खानेके लिये व कैसे स्वयं खाऊंगा। मैंने श्रावकोंको आज्ञा दी व स्वयं मांस खाया है। महामते ! इसका कोई स्थान नहीं है। उसीके कुछ उपयोगी श्लोक—

मद्यं मांसं पलांडुं च न भक्षयेयं महामुने ।
 बोधिसत्त्वैर्महासत्त्वैर्महापादिवर्जिनपुंगवैः ॥ १ ॥
 मांसानि च पलांडूश्च मद्यानि विविधानि च ।
 गृज्जनं लशुनं चैव योगी नित्यं विवर्जयेत् ॥ ९ ॥
 लाभार्थं हन्यते सत्वो मांसार्थं दीयते धनं ।
 उभौ तौ पापकर्माणौ पच्येते रौरवादिषु ॥ ९ ॥
 हस्तिकक्षये महामेघे निर्वाणांगुलिमालिके ।
 लंकावारसूत्रे च मया मांसविवर्जितम् ॥ १६ ॥
 यथैव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भवेत् ।
 तथैव मांसमद्याद्या, अन्तरायकरो भवेत् ॥ १० ॥
 तस्मान्न भक्षयेन्मांसमुद्वेजनकरं नृणान् ।
 मोक्षधर्मविरुद्धत्वादार्याणामेष वेध्वजः ॥ २४ ॥

भावार्थ—हे महामते ! बौद्धमती महाबौद्धमती किसीको भी मांस, मदिरा, प्याज नहीं खाना चाहिये ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है। १॥ मांस, प्याज, नाना प्रकारकी मदिरा, गाजर, लशुन योगीको सदा निषेध हैं। ९॥ जो प्राणी लोभके लिये प्राणीको मारते हैं व मांसके

लिये धन देते हैं। दोनों ही पापी हैं वे रौरवादि नरकोंमें जायेंगे ॥९॥
हस्थिक रथमें, महामेघमें, निर्वाणगुलिमालिकामें व लंकावार सूत्रमें
मैंने मांसका निषेध किया है ॥११॥ जैसे मोक्षके लिये राग विघ्नकारी
है वैसे मांस मद्यादि विघ्नकारी है ॥२०॥ इसलिये मांसको नहीं खाना
चाहिये। यह प्राणियोंको भयोत्पादक है। यह मोक्ष धर्मके विरुद्ध है।
मांस न खाना यही आयौकी ध्वजा है ॥ २४ ॥

नोट यह सूत्र भी बहुत पुराना है। माछूम होता है जिस
लंकामें पाली सूत्र पहली शताब्दीमें रचे गए और उसमें मांसाहारका
पोषण किसी युक्तिसे किया गया तब उसीके उत्तरमें यह सूत्र लिखा
गया माछूम होता है। इससे विष्णुकुल मांसका निषेध है। किसी बौद्धको
नहीं खाना उचित है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम नहीं मारते हैं हम
तो बाजारमें ले आते हैं हम तो हिंसक नहीं हैं, उनका कहना इस
सूत्रसे खंडित होजाता है। जब वे मांसके बदलेमें धन देते हैं तब वे
पीठपंछे (indirectly) हिंसक ही हुए। वे कसाई व मछलीमार इसलिये
मारते हैं कि हमारा मांस विक्रता है, लोगोंके काममें आता है। उनको
जब द्रव्य मिश्रता है तब वे बराबर पशु घात करते हैं, उस घातके
उत्तेजक वे ही होते हैं जो मांस खरीदते हैं। जो साधु ऐसा कहते हैं
कि हमको यदि कोई भिक्षामें देदेगा हम लेलेंगे, हमने मांसका संकल्प
नहीं किया, हम हिंसाके भागी न होंगे, उनको यह विचारना चाहिये कि
जो वस्तु स्वीकार कीजाती है उसमें अपनी पसंदगी आजाती है। यह
पसंदगी ही श्रावक दातारोंके मनमें यह श्रद्धा जमाती है कि जब साधु
खालेंगे तब हम यदि खालेंगे तो क्या हर्ज है अतएव वे स्वयं मांसा-
हारी होते हुए मांसके लिये हिंसा करानेवाले होते हैं। यदि साधुको
कोई मानवका मांस दे व कुत्तेका दे तो वे नहीं लेंगे, उसी तरह मांस
मात्रको न लेना ही हिंसाके पूर्ण दोषसे बचना है। मांसका लेना ग्राह्य
भोजनमें आजाता है, जब कि वह सर्वथा लेने योग्य नहीं है जैसा

लंकावतार सूत्रमें कहा है । यदि कोई स्वदेश हितके लिये स्वदेशी वस्त्रादिका व्यवहार करता हो और परदेशी वस्त्रादिका त्याग करता हो तो उसका अभिप्राय यही है कि परदेशीको उत्तेजन मिलेगा तो मेरा देश भूखा रहेगा । यदि कोई देशभक्त साधुको परदेशी वस्त्र दिया जावे जो उसके लिये नहीं बना है न उसमें उसका संकल्प है तोभी वह नहीं ग्रहण करेगा । क्योंकि परदेशी वस्त्रका स्वीकार देश हितमें बाधक होगा । इसी तरह मांसका स्वीकार पशु हिंसाके प्रचारमें सहायक होगा ।

सीलोनमें कई साधु ऐसा समझकर कि मांस त्रिकोटि शुद्ध है भिक्षामें लेकर खाते हैं, कई साधु नहीं भी खाते हैं । परन्तु सीलोन ब्रह्मा, श्याम, जिसमें यह भ्रम फैला है कि हम न मारे फिर मांस चाहे जैसे मिले ले लें तो हमें हिंसाका दोष नहीं है, परन्तु यह भाव ठीक नहीं है । उन्हींके लिये बाजारवाले भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली मारते हैं और धनके लोभसे मांस बेचते हैं, लेनेवाले अवश्य उस हिंसाकी अनुमोदनाके भागी होंगे ।

विद्यालंकार कालेजमें एक चीना गृहस्थ Mr. Wong Mow Lam 19 Harel Road Shanghai ठहरे हुए थे उनसे बात करनेपर माछूम हुआ कि चीन, जापानवाले लंकावतार सूत्रको मानते हैं । सम्पूर्ण बौद्धके मठोंमें नियमसे मांसका व्यवहार नहीं होता है । गृहस्थ भी लेना बुरा समझते हैं, बहुतसे नहीं खाते हैं Tioist ताऊ मतवाले बिल्कुल शाकाहार हैं ।

ऐसा माछूम होता है कि लंकावतार सूत्रमें मछलीका अधिक रिवाज होनेसे पालीमें ऐसा निकाल रख लिया गया कि साधुको मांस भिक्षामें मिले तो लेलेवे तब ही यह लंकावतार सूत्र रचा गया । जिसमें पूर्णरूपसे हर एक बौद्धकी मांसाहारकी व मछलीके आहारकी पूर्ण मनाई है । बौद्धा-नुयायी सज्जनोंको लंकावतार सूत्रपर ध्यान देकर मांसका प्रचार

लेकना उचित है। साधुओंको तो नियमसे न लेना चाहिये और मांसा-
हार हिंसाका कारण है ऐसा उपदेश गृहस्थोंको करना चाहिये।

जैन शास्त्रोंमें कुछ अहिंसा वर्णन।

(१) समयसारमें कहते हैं—

अज्झपसिदेण बंधो सत्ते मारे हि भाव मारे हि ।

एसो बंधरूपासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥ २७४ ॥

भावार्थ—हिंसाके भावसे पाप बंध हो जायगा चाहे जीव मारे
जावें या नहीं। यहीं बंधका संक्षेप स्तावय निश्चयसे जीवोंके लिये कहा
गया है।

(२) तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

“ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोक्ष्यं हिंसा ” १३।७

भावार्थ—कषाय सहित मन वचन काय योगोंके द्वारा भाव और
द्रव्य प्राणोंको बिगाड़ना सो हिंसा है। भाव प्राण आत्माके ज्ञान सुख
ज्ञाति आदि हैं। द्रव्य प्राण कुल १० होते हैं। स्थावर एकेन्द्रिय
वज्रस्पति आदिके चार, द्वेन्द्रियके ६, तेन्द्रियके ७, चौन्द्रियके ८,
मनरहित पंचेन्द्रियके ९, व मन सहित पंचेन्द्रियके १० होते हैं।
ऐसा वर्णन दूसरे अध्यायमें अंतमें किया गया है।

(३) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रन्थमें अहिंसाका बहुत विस्तार-
से स्वरूप लिखा हुआ है—

यत्खलुकषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसेतत् ।

अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥

कृतकारितानुमननैर्वाक्कायमनोभिरिष्यते नवधा ।

औत्सर्गिकी निवृत्तिर्विचित्ररूपापवादिकी त्वेषा ॥ ७६ ॥

धर्ममहिंसारूपं संश्रण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुम् ।

स्थावरहिंसामसहास्त्रसहिंसां तेऽपि मुंचतु ॥ ७७ ॥

स्तोकैकेन्द्रियघाताद्गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणां ।

शेषस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—जो कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभसे मलीन मन, वचन कायके योगोंके द्वारा भावप्राण व द्रव्यप्राणोंका बिगाड़ना सो वास्तवमें हिंसा है ॥ ४३ ॥ जहां आत्माके शुद्ध भावोंकी हिंसा हो वहां सर्वत्र हिंसा है । अनृत वचन चोरी कुशील परिग्रह आदि हिंसाके ही उदाहरण हैं । क्योंकि अपने भावोंमें विकार होता है ॥ ४२ ॥ अपनेमें रागद्वेषादिका नहीं प्रगट होना सो अहिंसा है और उन्हींका प्रगट होना सो ही हिंसा है, यह जिन आगमका संक्षेप है ॥ ४४ ॥ मन, वचन, काय द्वारा करना, मन, वचन, काय द्वारा कराना, मन, वचन, काय द्वारा अनुमोदना करना इस तरह हिंसा नौ प्रकारसे होती है । नौ तरह त्यागना तो पूर्ण त्याग है । इससे कम नानाप्रकार त्यागना सो अपूर्ण या अपवादरूप त्याग है ॥ ७६ ॥ जो अहिंसा धर्मको सुनकर पूर्ण हिंसाको न छोड़ सकें वे स्थावर हिंसाको न छोड़ते हुए त्रस हिंसाको तो छोड़ो ॥ ७५ ॥ योग्य सामग्रीके धारक गृहस्थ थोड़ी एकेन्द्रियकी हिंसा करते हुए शेष स्थावर जीवोंकी हिंसासे अवश्य बचें ।

विदित हो कि जो साधु हैं व आरम्भ त्यागी श्रावक हैं वे स्थावर व त्रस दोनों प्रकारके जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं । परन्तु जो गृह-आरम्भ करनेवाले श्रावक हैं वे संकल्पी हिंसा तो त्याग सकते हैं परन्तु आरम्भ नहीं त्याग कर सकते ।

जहां कुछ प्रयोजन न निकले व वृथा ही पशुओंको कष्ट पहुँचे वह संकल्पी हिंसा है । जैसे धर्मके नामसे पशुकी बलि करना, शिकार

लाना, मांसाहारके लिये हिंसा करना, मौज शौकके लिये पशुओंको छ देना ।

आरंभी हिंसाके तीन भेद हैं—

(१) उद्यमी हिंसा—जो गृहस्थोंको असि कर्म (सिपाहीका रक्षक काम), मसि कर्म (लिखनेका), कृषि, वाणिज्य, शिल्प व विद्याकर्म कला हुनर) इन छः तरहसे आजीविका करते हुए करना पड़ती है जैसे हल चलानेमें, सवारीपर चढ़नेमें गाड़ीपर भार देनेमें, मकान, वर्तन, शस्त्रादि बनानेमें ।

(२) गृहारम्भी हिंसा—घरको साफ करने, पानी भरने, रसोई बनाने, कूप खुदाने, बाग लगाने व मकान बनवाने आदिमें होती है ।

(३) विरोधी हिंसा—जो अपने, अपने कुटुम्ब, अपना धन, देश आदिकी रक्षा निमित्त जो विरोध करें उनको हटानेमें करनी पड़ती है, जब कोई दूसरा उपाय बाकी नहीं रहता है । जैसे डाकू छुट्टीको हटानेमें बदमाशोंको व अपराधियोंको शिक्षा देनेमें, शत्रुसे युद्ध करनेमें । तीन तरहकी आरम्भी हिंसा साधारण आरम्भ करनेवाले गृहस्थियोंसे छूट नहीं सकती है तौभी वे वृथा न करें, यथाशक्ति कम करे, दयाभावसे वर्तन करें । साधु तो सर्व हिंसाके त्यागी होते हैं इसीसे पृथ्वी देखकर पैदल चलते हैं, रात्रिको गमन नहीं करते हैं । घासपर नहीं चलते हैं, वृक्षादि नहीं तोड़ते हैं ।

(५) अमितगति श्रावकाचारमें कहा है—

हिंसा द्वेधा प्रोक्ताऽरम्भानारंभजत्वतोदऽक्षः ।

गृहवासतो निवृत्तो द्वेधापि त्रायते तां च ॥ ६-६ ॥

गृहवाससेवनरतो मंदकषायः प्रवर्तितारम्भाः ।

आरम्भजां स हिंसां शक्नोति न रक्षितुं नियतम् ॥ ७-६ ॥

भावार्थ—हिंसा दो प्रकारकी है—एक आरम्भ जनित दूसरी अना-
रम्भ जनित या संकल्पित । जो गृह त्यागी हैं वे दोनों ही तरहकी
हिंसाको त्यागते हैं, जो गृही हैं वे मन्द कषायसे आरम्भमें प्रवर्तते हैं,
वे निश्चयसे आरम्भ जनित हिंसाके त्यागनेको असमर्थ हैं । मंद कषा-
यरूप कषायके उदयसे जो व्यापार आरम्भमें उपजे सो आरम्भ-
जनित हिंसा है । विना ही प्रयोजन आप ही तीव्र कषायरूप हिंसा
करना सो अनारम्भ जनित हिंसा है ।

मांसाहार—अहिंसाके पालनेवालेको मांस नहीं खाना चाहिये ।

(६) पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहते हैं—

न विना प्राणविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मांसं भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥

यदपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥

आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेक्षीषु ।

सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम् ॥ ६७ ॥

भावार्थ—विना प्राणियोंके मारे मांस नहीं होता है इसलिये मांस
खानेवालेके अवश्य हिंसा होती है ॥ ६५ ॥ यद्यपि स्वयं मरे हुए भैंस,
बैलादिका भी मांस होता है तौभी नहीं खाना चाहिये क्योंकि उनमें
उनके आश्रयसे पैदा होनेवाले अनेक जंतुओंकी हिंसा होगी ॥ ६६ ॥
मांसकी डली चाहे कच्ची हो, चाहे पक्की हो, चाहे पक रही हो उसमें
उसी जातिके जन्तु निरंतर पैदा होते हैं जिस जातिके पशुका वह मांस
होता है । नोट—इसीसे मांसमेंसे कभी दुर्गंध नहीं जाती है ।

मदिरा भी अहिंसाव्रतीको नहीं पीना चाहिये । लिखा है पुरु०—

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् ।

मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ—मदिराके रसमें बहुतसे जंतुओंकी उत्पत्ति होती रहती
[। इसलिये जो मदिरा पीता है वह अनेक जंतुओंकी अवश्य हिंसा
करता है ।

रात्रिभोजन सागमें भी पुरु०में कहा है—

रात्रौ भुजानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा ।

हिंसाविरतैस्तस्मात्प्रयुक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १२९ ॥

अर्कालोकेन विना भुजानः परिहरेत् कथं हिंसां ।

अपि बोधितः प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्म जंतूनाम् ॥ १३३ ॥

भावार्थ—रात्रिको भोजन करनेसे अवश्य हिंसा होती है । जो
हिंसाके त्यागी हैं उन्हें रात्रिको भोजन भी छोड़ना चाहिये । सूर्यके
प्रकाशके विना भोजन करनेसे हिंसाका त्याग नहीं होसक्ता, क्योंकि
दीपक जलानेसे भी बहुतसे छोटे-बड़े जंतु आकर भोजनमें गिर पड़ेंगे ।

नोट—जैसे बौद्ध वाक्योंसे प्रगट है कि अहिंसाके लिये स्थावर व
त्रसकी रक्षा करे, देखकर चले, घासको न रौंदे, रात्रिको भोजन न
करे उसी तरह जैन शास्त्रोंमें कथन है । यदि मांसका प्रचार बौद्धोंके
भीतरसे हटा दिया जावे तो बुद्ध धर्मकी शोभा यथार्थ प्रगट होजावे
क्योंकि गौतम बुद्धके जो वाक्य हैं व जिससे वे प्राणीमात्रपर मैत्री-
भाव सिखाते हैं उससे यह बिल्कुल बोध नहीं होता है कि उनका
उपदेश किसी भी तरह मांस लेनेका हो व स्वयं उन्होंने कभी मांस
लिया हो । बुद्ध धर्मके विद्वानोंको पक्षपात छोड़कर इस विषयपर विचार
करना चाहिये ।

Chapter VI.

अध्याय छठा ।

जैन और बौद्धधर्मकी साम्यता क्यों?

गौतम बुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा छः वर्ष तक भिन्न २ तपस्या की। फिर ३५ वर्षकी उम्रमें उन्होंने अपना मार्ग निश्चित करके पहले पहले बनारसमें उपदेश दिया। इस छः वर्षके भीतर बुद्धने दिगम्बर जैन मुनिका आचरण भी पाला जिसका कथन स्वयं बुद्धने किया है—

देखो मज्झिमनिकाय महासीहनाद सुत्त (१२)

इस सूत्रमें सारिपुत्रसे गौतम बुद्ध अपना पुराना हाल अपनी वृद्धावस्थामें कहते हैं:—

“ अचेलको डोमि....हत्थापलेखनो....नाभिहतं न उदिस्सकतं न निमंतणं सादियाभि; सो न कुंभीमुखा पटिगण्हामि न कलोपि मुखा पटिगण्हामि, न एलकमंतरं न दंडमंतरं न मुसलमंतरं, न द्विनं भुंजमानानं न गव्वभनिया, न पायमानया, न पुरिसंतरगताम्, न संकित्तिस्सु न यथ सा उपडितो होति, न यथ भक्खिका संड संड चारिनी, न मच्छं न मांसं न सुरं न मेरयं न थुसोदकं पिवामि सो एकागारिको वाहोमि, एकालोपिका, द्वागारिको होमि द्वालोपिको—सत्तागारिकोवा होमि सत्तालोपिको, एकाहं व आहारं आहारेमि* द्वीहिकं व आहारं आहारेमि—सत्ताहिकम्पि आहारं आहारेमि । इति एयरूपं अद्धमासिकंपि परियाय मत्तभोजनानुयोगं अनुयुतो विहरामि....केस्स मस्सुलोचको विहोमि केसयस्सु लोचनानुयोगं अनुयुत्तो—यावउद विन्दुमिहि पिमे दया पच्च पडिताहोति । माहं खुदके पाणे विसमगते संवातं आयादेस्संति ।

गाथा—

सो तत्तो सो सीनो एको मिसनके बने ।

नगगो न च अरिग असिनो एसनापसुतो मुनीति ॥

भावार्थ—मैं वस्त्ररहित रहा, मैंने आहार अपने हाथोंसे किया । न लाया हुआ भोजन लिया, न अपने उद्देश्यसे बना हुआ लिया, न निमंत्रणसे जाकर भोजन किया, न वर्तनसे खाया, न थालीसे खाया, न घरकी डयोढीमें (within a threshold) खाया, न खिडकीसे लिया, न मूसलसे कूटनेके स्थानसे लिया, न दो आदमियोंको एकसाथ खाते हुए स्थानसे लिया, न गर्भिणी स्त्रीसे लिया, न बच्चेको दूध पिलानेवालीसे लिया, न भोग करनेवालीसे लिया, न मलीन स्थानसे लिया, न वहांसे लिया जहां कुत्ता पास खड़ा था, न वहांसे जहां मक्खियां भिनभिना रहीं थीं । न मछली, न मांस, न मदिरा, न सड़ा-मांड खाया, न तुसका मैला पानी पिया । मैंने एक घरसे भोजन किया सो भी एक ग्रास लिया, या मैंने दो घरसे भोजन लिया सो दो ग्रास लिये । इस तरह मैंने सात घरोंसे लिया सो भी सात ग्रास, एक घरसे एक ग्रास लिया । मैंने कभी १ दिनमें एक दफे, कभी दो दिनमें एक-दफे, कभी सात दिनमें एक दफे लिया, कभी पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया । मैंने मस्तक, डाढ़ी व मूछोंके केशलोंच किये । इस केशलोंचकी क्रियाको जारी रखवा । मैं एक बून्द पानीपर भी दयावान था । क्षुद्र प्राणीकी भी हिंसा मुझसे न होजावे ऐसा सावधान था ।

इस तरह कभी तपतायमान कभी शीतको सहता हुआ भयानक वनमें नग्न रहता था, न आग तपता था । मुनि अवस्थामें ध्यानमें लीन रहता था ।

नाट—ऊपर जितनी क्रियायें बतलाई हैं वे सब सिवाय निर्ग्रन्थ (दिगम्बर जैन) मुनिके और किसी भी मुनिचर्यासे नहीं मिलती हैं ।

दिगम्बरे जेनोंमें पुराना ग्रन्थ श्री वट्टकेश स्वामीकृत प्राकृतमें मूलाचार है जिसमें सर्व मुनिकी क्रिया ही वर्णित हैं । तथा वे ही क्रिया आजकल भी दि० जैन साधुओंमें प्रचलित हैं । नीचे हम उसी ग्रंथके कुछ वाक्य प्रमाणमें देते हैं—

मूलाचार—

पंचय महव्वपाइं समिदीओ पंच जिणवरुद्धिहा ।

पंचेविदियरोहा छप्पि य अ वासया लोचो ॥ २ ॥

अचेलकमण्हाणं खिदिसयगमदंतवंसणं चेव ।

ठिदिभोयरेण्यमत्तं मूलगुणा अट्ठवीसा दु ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधुके अठाईस मूलगुण होते हैं—

१—महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ।

१—समिति—ईर्ष्या, भाषा एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापणा (पहले कह चुके हैं) ।

१—इंद्रिय निरोध ।

६—आवश्यक—प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग । १ केशलोच, १ अचेलकपना, १ स्नान न करना, १ भूमिशयन, १ दंतधोवन त्याग, १ खड़े होके भोजन, १ एक मुक्त=२८

लोचः—हस्तेन मस्तककेशश्मश्रूणाम् अपनयनं=हाथसे मस्तक डाढी मूछके बाल उपाड़ लेना । (गाथा २९ व्याख्या) यह केशलोच करना खास जैनियोंकी क्रिया है ।

अचेलकका लक्षण कहा है—

वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंवरणं ।

णिब्भूसण णिगंथं अचेलकं जगदि पूज्जं ॥ ३० ॥

भावार्थ—वस्त्र, चर्म, वल्क, पत्ते आदिसे शरीरको न ढकना आभूषण न होना सो निर्ग्रन्थ अचेलक जगतपूज्य है ।

स्थिति भोजन हाथमें करनेका स्वरूप है—

अंजलिपुडेण ठिच्चा कुड्डाइविवज्जणेण समपायं ।

पडिसुद्धे भूमितिये असणं ठिदिभोयणं णाम ॥ ३४ ॥

भावार्थ—अपने हाथोंसे खड़े हठकर दीवालादिके सहारेको छोड़कर पैरोंको सम रखते हुए शुद्ध भूमिमें भोजन करना सो स्थितिभोजन है ।

साधुके उद्देश्यसे किये भोजनका निषेध है । जैसे—

जावदियं उद्देसो पासंडोत्ति य हवे समुद्देसो ।

समणोत्ति य आदेसो णिगंथोत्ति य हवे समादेसो ॥ ७-६ ॥

भावार्थ—किसी साधु श्रमण या निर्ग्रन्थको उद्देश्य करके बनाया हुआ भोजन उद्दिष्ट है, उसे साधु नहीं लेते । ऐसा इसी अध्यायकी तीसरी गाथामें कहा है । गौतम बुद्धने ऐसा आहार नहीं लिया ।

सात घरों तकका आहार लेने योग्य है ।

उज्जु तिहिं सत्तिहिं वा घरेहिं जदि आगदं तु आचिण्णं ।

परदो वा तेहिं भवे तच्चिवरीदं अणाचिण्णं ॥ २०--६ ॥

भावार्थ—पंक्तिरूप तीन या सात घरोंसे लाया हुआ भोजन साधुको देनेपर ग्रहण योग्य है । उससे अधिकका लाया नहीं । ऐसा ही गौतम बुद्धने किया था, सात घर तकका ग्रास लिया था ।

गर्भिणी स्त्रीके हाथका भोजन साधु नहीं लेते, गौतम बुद्धने भी नहीं लिया था । जैसा मूलाचारमें कहा है—

अतिबाला अतिबुद्धा घासत्ती गन्धिणी व अंधलिया ।

अंतरिदा व णिसण्णा, उच्चत्था अहव णीचत्था ॥ ५०--६ ॥

भावार्थ—अति बाला, अति वृद्धा, भोजन करती, गर्भिणी, अंधी, भीतकी आँखमें बैठी हुई ऊँची या नीची बैठी हुईके हाथका भोजन साधु न लेवे ।

नोट—गौतम बुद्धने खिडकीसे या डिढ़ीसे भोजन नहीं लिया था तुसका मैला पानी गौतम बुद्धने नहीं लिया, उसीका निषेध मूलाचारमें किया है । जैसे—

तिलतंडुलउसणोदय चणोदय तुसोदयं अविदुत्थं ।
अण्णं तहाविइं वा अपरिणदं पेव गेणिहज्जो ॥ ५४ ॥

भावार्थ—तिलका धोवन, तंडुलका धोवन, गर्म जल चनेका धोवन, तुसका धोवन जिसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्शन बदला हों वह न लेवे, यदि वर्णादि बदल जावे तो लेवे ।

बच्चेको दूध पिलानेवालीके हाथका भोजन गौतम बुद्धने न लिया ऐसा ही निषेध मूलाचारजीमें है—

लेवणमज्जणकम्मं पियमाणं दारयं च णिक्खविय ।
एवंविहादिया पुण दाणं जदि त्तिंति दायगा दोसा ॥ ५२-६ ॥

भावार्थ—लीपती हुईका, स्नान करती हुईका, बच्चेको दूध पिलाती हुई उसे छोड़कर दान देनेवालीका इत्यादिक दातारसे भोजन लेना दायक दोष है ।

मूलाचार अनगारभावना अधिकारमें साधु भोजनके लिये कहा है—

असणं जदि वा पाणं खज्जं भोजं च लिज्ज पेज्ज वा ।
पडिळेहिऊण सुद्धं भुजंति पाणिपत्तेसु ॥ ५४ ॥

भावार्थ—भात आदि असन, दूध, जलादि पान, लड्डू आदि भोजनको देखकर शुद्ध हाथरूपी वर्तनमें साधु खाते हैं ।

इस तरह जैन पुस्तकोंसे सिद्ध है, जिस तरह गौतमने नग्राव-स्थामें आचरण पाला ।

प्रथम ईसाकी शताब्दीमें सीलोनमें लिखा बौद्ध पाली साहित्यसे पता चलता है कि गौतम बुद्धने अपने घरसे निकलनेके पीछे ६ वर्ष बाद अर्थात् ३५ वर्षकी आयुमें मध्यम मार्ग चलाया ।

बुद्धचर्या पृ० २३ में संयुक्तनिकाय ५५ : २१ विनय महाव-गसे दिया है—

“ ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान् वाराणसीके ऋषिपतन मृगदावर्मे विहार करते थे । वहां भगवान्ने पंचम वर्गीय भिक्षुओंको संबोधित किया ” भिक्षुओ ! इन दो अंतोंको (अतियों) को प्रव्रजितोंको नहीं सेवन करना चाहिये ! कौनसे दो (१) जो यह हीन, ग्राम्य, पृथग्जनोंके (योग्य), अनार्य (सेवित), अनर्थोंसे युक्त, कामवासनाओंमें काम लित होना हैं, और (२) जो दुःख (भय), अनार्य (सेवित), अनर्थोंसे युक्त कायक्लेश (आत्म पीड़ा) में लगता है । भिक्षुओ ! इन दोनों ही अंतोंमें न जाकर तथागतने मध्यम मार्ग खोज निकाला है (जोकि) आंख देनेवाला, ज्ञान करनेवाला, उपशमके लिये, अभिज्ञ होनेके लिये, सम्बोध (पूर्ण ज्ञान) के लिये निर्वाणके लिये है । वह कौनसा मध्यम मार्ग है—वह यही आर्य आष्टांगक मार्ग है । सम्यक्दृष्टि आदि । ”

यह पहला भाषण बुद्धका हुआ है । इससे यह श्लक्ष्णता है कि शरीरके नग्न रहने आदिकी परीसहको कठिन समझकर अथवा अनावश्यक समझकर न बहुत कठिन न बहुत सरल ऐसा मध्यम मार्ग प्रचलित किया । जो एक जैनधर्मका नहीं माननेवाला है वह तो यही कहेगा कि जैनकी साधुचर्या कठिन व अनावश्यक पाकर गौतम बुद्धने उसमें सुधार किया और साधुको वस्त्र रखना ठहराया तब वह जैनधर्मी जो साधुके नग्न निर्ग्रन्थ मार्गपर विश्वास रखता है और कहता है कि वह प्राकृतिक जीवन साधुके ध्यान सिद्धिके लिये आवश्यक है जिसपर श्री महावीरस्वामी व उनके पूर्वज तीर्थंकर व पीछे अनेक साधु चले थे । वह मात्र सहायक है । संक्लेशभाव पैदा करनेवाले तो वह तप योग्य नहीं है । जहां आनन्द मनसे प्राकृतिक जीवनमें रहकर तप किया जाता है वह साधुका निर्ग्रन्थ मार्ग है । गौतमबुद्धने इस चर्याको कठिन समझा और मध्यम मार्ग जो श्रावकोंका व ब्रह्मचारी श्रावकोंका है उसका प्रचार गौतम बुद्धने किया ।

दि० जैन शास्त्रानुसार ब्रह्मचारी सान्नीप्य प्रतिमाधारी श्रावक जैसे वस्त्र दो तीन रखते हैं, निमन्त्रणसे भोजन करते हैं, शयनासन पर सोते हैं, ठीक वह सब क्रिया प्रचलित की। वैसे ही क्रिया सांख्यिकोंके बौद्ध साधुओंमें आजकल देखनेमें आई। मध्यम मार्ग वहांतक जैन शास्त्रोंमें है जहांतक एक लंगोटी मात्र भी रखा जाता है। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक ऐलक निमन्त्रणसे भोजन नहीं करते हैं, वे भिक्षासे लेते हैं। क्षुल्लक एक खड वस्त्र व १ लंगोटीधारी होते हैं, ऐलक मात्र एक लंगोटी रखते हैं। इस विवादग्रस्त बातको छोड़ दिया जाय कि गौतम बुद्धने नग्न मुनिकी चर्याको अनावश्यक समझा या कठिन समझा, जो कुछ भी समझा हो; पाली ग्रन्थोंसे सिद्ध होता है कि वस्त्र सहित साधुचर्याकी प्रवृत्ति चलाई गई। जैसी कि श्वेताम्बर जैनोमें साधुओंकी प्रवृत्ति है। श्वेताम्बर जैन साधु यह जानते हैं कि निर्वाणके लिये साधन करनेमें वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। शायद ऐसा ही समझकर गौतम बुद्धने सुगमचर्या बाहरी स्थापित की। बारह बजे पहले एक दफे खाना, रात्रिको न खाना, अकालमें न खाना ये सब जैन साधुचर्याके करीब २ बराबर है। हरे पत्ते न तोड़ना, वर्षामें एक स्थल रहना यह सब चर्या बराबर है। अंतरंग तत्त्वज्ञान तो जैन और बौद्धका बिल्कुल समान है, जैसा हम पहले अध्यायोंमें दिखला चुके हैं। केवल बाहरी साधु चारित्र्यमें दिगम्बर साधुओंकी अपेक्षा अंतर है। परन्तु श्वेताम्बर साधुओंके साथ बहुत कुछ साम्यता है। जैसे श्वेताम्बर साधु भिक्षापात्रमें भोजन लाकर खाते हैं वैसे बौद्ध साधु खाते हैं। बौद्ध साधु निमन्त्रणसे भी जाते हैं जैसा दिगम्बर जैन ब्रह्मचारी जाते हैं। श्वेताम्बर साधु निमन्त्रणसे नहीं जाते। बौद्ध साधु दिगम्बर जैन ब्रह्मचारियोंके समान वस्त्र, शय्या रखते व सवारीपर भी चढ़ते हैं। श्वेताम्बर साधु सवारीपर नहीं चढ़ते हैं। ध्यान समाधिकी अपेक्षा जैन और बौद्धमें कोई भी अन्तर देखनेमें नहीं आता है।

जैन बौद्ध मंदिर, प्रतिमा और पूजा ।

जैसी जैनोकी मूर्ति ध्यानाकार होती है वैसे ही बौद्धोंकी मूर्ति ध्यानाकार होती है । दि० जैनोकी मूर्ति खड़गासन व पदमासन या अर्ध पद्मासन नग्न होती है, श्वेतांबर जैनोकी लंगोटा चिह्न सहित होती है जबकि बौद्धोंकी मूर्तिमें नीचे व ऊपर दोनों वस्त्रोंके चिह्न सहित होती हैं । आसन वैसे ही पदमासन अर्द्धपद्मासन व कार्यातसर्ग होता है, मात्र दोनों हाथ या तो दोनों जैन मूर्तिके समान एक हाथ पर एक हाथ गोदीमें होता है या एक हाथ छातीमें लगा हुआ व एक हाथ जांघ पर रक्खा हुआ या दोनों हाथ जांघ पर रखे हुए व खड़े आसनमें हाथ एक ऊपरको उठा हुआ उपदेश देते हुए होता है । एक विशेषता यह है कि बौद्धकी छेदे आसन भी मूर्ति बनती है जो निर्वाणकालकी कहलाती है । भारतमें एलोरा, अजंता, सांची, काशी, नासिक, बम्बई, तक्षिला आदिमें व सीलोनमें बौद्ध मंदिर व मूर्तियोंको देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । भारतमें प्रायः पाषाणकी मूर्तियें ध्यानाकार पाई गईं जब कि सीलोनमें पाषाणकी व किसी पक्की मिट्टीकी बनी मूर्तियें देखनेमें आईं । सीलोनकी मूर्तियोंमें यह विशेषता है कि वहां जिस प्रकारके शरीरके अंगोंका रंग चाहिये वैसा रंग देकर बड़ी ही सुन्दर व शांत मूर्ति बनाते हैं । वैसी मूर्तियें भारतमें देखनेमें नहीं आईं । यहां जैन मूर्तियोंके समान एक ही पत्थरमें एक प्रकारके रंगकी मूर्ति देखनेमें आईं । सीलोनमें बौद्धोंके प्राचीन मंदिर कंडी, अनुराधपुर, कोलम्बो, केलेनिया, दम्बलमें जो देखनेमें आए उनमें बहुत ही सुन्दर ध्यानाकार मूर्तियें हैं जो अपने वैराग्यसे चित्तको आकर्षण कर लेती हैं । उनके विराजमान करनेका तरीका जैनोके समान उच्च वेदीपर है । भारतमें बौद्धोंको पूजा व वन्दना करते हुए सिवाय बनारसके कहीं देखा नहीं गया । परन्तु सीलोनमें देखा गया तो उनकी भक्ति व वन्दना बिल्कुल जैनोके समान होती है । उसी तरह दंडवत् करते व

वन्दना करते हैं, श्रुते पढ़ते हैं, पूजामें प्रायः पुष्पोका व धूप देनेका व दीपक जलानेका व्यवहार करते हैं। सा भी प्रतिमाके आगे चढ़ाते हैं प्रतिमाके ऊपर नहीं। दि० जैनोमें व श्वेतांबर जैनोमें बहुत पूजाका दुरुपयोग होगया है जिससे बहुत लोग प्रतिमाको पुष्पादिसे ढक देते हैं। श्वेतांबर जैनोमें तो मुकुट व आभूषण आदि पहनाकर और भी अधिक श्रृंगारित कर देते हैं। बौद्ध मूर्तियोंमें यह बात नहीं है। वहां बड़ी स्वच्छता रहती है। केवल अग्रभागमें ही पुष्प चढ़ते हैं। दिगम्बरोंमें उत्तर हिन्दुस्तानके जैनी जो अपनेको तेगहपंथी कहते हैं वे प्रतिमाको बिलकुल स्वच्छ रखते हैं, ऊपर फूलादि नहीं चढ़ाते हैं इससे वीतरागताका दर्शन बहुत अच्छा होता है। हमने सीलोनमें वैशाख सुदी १४ व जेठ सुदी १४ को दो मेले बुद्ध जन्म व अशोक पुत्र मिहिन्दके लंकागमनके देखे तब हजारों बौद्ध नर नारियोंको नगे पैर बहुत विनयसे जैनियोंके समान यात्रा वन्दना करने पाया। स्त्रियोंमें कोई श्रृंगार नहीं। पवित्र सादगीसे वन्दना करनेको जाती पाई गई। उने लोगोंसे यदि कोई पूछता तो वे यही उत्तर देते कि हम वन्दनाको जा रहे हैं। जैनियोंमें जैसे मूर्तियोंको रोज स्नान करानेकी प्रथा है वैसी बौद्धोंमें देखनेमें नहीं आई। वे मूर्तियोंके आगे शीशा जड़ देते हैं, दूरसे दर्शन करते हैं, कभी २ स्वच्छ करते होंगे। गन्दगी मैलापन गीलापन उनके मंदिरोंमें देखनेको नहीं आया।

स्वयं उन्नति करूनी होगी।

जैन और बौद्ध दोनोंका एक यह सिद्धांत है कि कोई परमात्मा ईश्वर हमें सुख दुख नहीं देसक्ता न मोक्ष भेज सकता है। आपही अपने पुरुषार्थसे अपनी मुक्ति होसक्ती है—

The doctrine of the Budha by grimm. में यही लिखा है।

Page-29 Liberation from suffering cannot be realized through any kind of grace especially not by the help of some

personal god, but exclusively by our own strength and by personal action.

भावार्थ—दुःखोंसे मुक्ति किसीकी कृपासे विशेषकर किसी खास ईश्वरकी कृपासे नहीं होसکتی है। किंतु केवल अपने ही बल व अपने ही उद्योगसे होती है। जैसे जैन लोग केवल परिणामोंको उज्ज्वल करनेके लिये अरहंत सिद्धोंकी व उनकी मूर्तियोंकी भक्ति करते हैं वैसा ही अभिप्राय बौद्ध मतका है। भावोंको उज्ज्वल करनेके लिये ही भक्ति व स्तुति व बुद्ध मूर्तिकी पूजा है। जैन शास्त्रोंमें कहा है:—

(१) समाधिशतकमें।

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेव वा ।

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥ ७९ ॥

भावार्थ—यह आत्मा आप ही अपनेको चाहे संसारमें भ्रमण करावे चाहे निर्वाणमें लेजावे। इसलिये अपना गुरु निश्चयसे आप ही है, और कोई नहीं है।

(२) पुरुषार्थ सिद्धयुपायमें—

सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा स चेतन्यमचलमाप्नोति ।

भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक्पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः ॥ ११ ॥

भावार्थ—सर्व रागादि भावोंमें पार होकर जो कोई निश्चल अपने चेतन्व भावको प्राप्त करता है वही भलेप्रकार मुक्तिके पुरुषार्थकी सिद्धिको प्राप्त करता हुआ कृतकृत्य होजाता है।

(३) स्वयंभूस्तोत्र—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवांतवैरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनः पुनातु चित्त दुरितांजनेभ्यः ॥१७॥

भावार्थ—हे वीतराग ! आपको हमारी पूजासे कोई प्रयोजन नहीं। और हे नाथ ! आप वैर रहिन हैं, आपकी निन्दा हम करें तो

मी आपको द्वेष नहीं। तौमी आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापके मैलेसे दूर रखता है।

सर्व स्कन्ध या वनी वस्तुएँ नाशवंत हैं।

जैन और बौद्ध दोनोंका यह सिद्धांत है कि जितने स्कन्ध हैं या बने पदार्थ हैं या जगत्की अवस्थाएं हैं वे सब क्षणिक हैं।

The doctrine of the Budha by Grimm.

*Page-84. Impermanent are all the compound of existence
Painful are all the compound of existence.*

(Theravad 277-279)

भावार्थ—सर्व जीवनके स्कन्ध क्षणिक हैं, सर्व जीवनके स्कन्ध दुःखरूप हैं।

बुद्धचर्या—पृ० ९४१ महापरिणिष्वाण सुत्त दी० नि० २-३ (१६)–

गौतम बुद्धके अन्तिम वाक्य।

हन्त ! भिक्षुओ ! अब तुम्हें कहता हूं। संस्कार (कृत वस्तु) व्ययधर्मा (नाशमान) हैं, अप्रमादके साथ (आलस न कर) (जीवनके लक्ष्यको) संपादन करो, यह तथागतका अन्तिम वचन है।

बुद्धचर्या—पृ० ९१८ चन्दमुत्त (सं० नि० ४९-२-३) साधु सरिपुत्रकी निवृत्तिको सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं—

“आनन्द- जो कुछ उत्पन्न (जाता है) हुआ है, (भूत) संस्कृत है वह सब नाश होनेवाला है। हाय ! वह न नाश हो वह संभव नहीं है, इसलिये आनन्द ! आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्य शरण होकर विहरो, धर्मदीप धर्मशरण, अनन्य शरण होकर विहरो।

जैन शास्त्र ज्ञानार्णवों—

वस्तुजातमिदं मूढ प्रतिक्षणविनश्वरं।

जानन्नपि न जानासि ग्रहः कोऽयमनौषधः ॥ १४-२ ॥

भावार्थ—हे मूढ ! इस जगतमें जो वस्तुओंका समूह उत्पन्न है वह क्षण २ में नाशवंत है ऐसा जानता हुआ भी तू क्यों अज्ञान है ? क्या कोई पिशाच है जिसकी कोई दवा नहीं है ।

मनोज्ञविषयैः सार्द्धं संयोगाः स्वप्नसन्निभाः ।

क्षणादेव क्षयं यान्ति वंचनोद्धतबुद्धयः ॥ ४०-२ ॥

भावार्थ—मनोज्ञ पदार्थोंके साथ संयोग सब स्वप्नके समान है । ये सब पदार्थ क्षणमें नष्ट होजाते हैं । ये ठगोंकी तरह किंचित् चमत्कार दिखानेवाले हैं ।

धनमालानुकारीणि कुलानि च बलानि च ।

राज्यालंकारवित्तानि कीर्तितानि महर्षिभिः ॥ ४१-२ ॥

भावार्थ—महान् ऋषियोंने जीवोंके कुल कुटुम्ब बल, राज्य, अलंकार, सम्पदा मेघ पटलके समान क्षणिक कहे हैं ।

ये चात्र जगतीमध्ये पदार्थाश्चेतनेतराः ।

ते ते मुनिभिरुद्दिष्टाः प्रतिक्षणविनश्वराः ॥ ४६-२ ॥

भावार्थ—इस जगतमें जो जो चेतन और अचेतन पदार्थ हैं उन्हें सब महर्षियोंने क्षणिक व विनाशीक कहा है । भावार्थ—पर्यायकी अपेक्षा सब विनाशीक हैं ।

गगननगरकल्पं संगमं बह्लुभानां ।

जलदपटलतुल्यं यौवनं वा धनं वा ॥

सुजनसुतशरीरादीनी विद्युच्चलानि ।

क्षणिकमिति समस्तं विद्धि संसारवृत्तम् ॥ ४७-२ ॥

भावार्थ—स्त्रियोंका संगम आकाशमें नगरके समान चंचल है । युवानी या धन मेघ पटल समान विला जानेवाला है । बंधु, पुत्र, शरीरादि विजलीवत् चंचल है । इस सर्व संसारके चरित्रको क्षणिक जानो ।

जगत् अनादि अनंत है ।

जैन और बौद्ध दोनोंका सिद्धांत है कि यह जगत् अनादि अनंत है तथा इसका कर्ता कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है—

The Doctrine of the Budha by Grimm

Page-90 Without beginning or end, ye monks, is this round of re-brith (samsara). There cannot be discerned a first beginning of beings, who, sunk in ignorance and bound by thirst ceaselessly transmigrating again & again run to a new birth. Five, in number, sariputra, are the fates they may befall after death; namely the passage into hell world, the animal kingdom, the realm of Preta, the world of men and the abodes of gods.

Page-94 Among these five fates ultimately only the last one, the abode in the heaven world, could be desirable. But according to the Budha, this one is just as much subject to the great law of transmigration as the abode in the four other ones.

Page-96 Running down birth to death, from death to birth, you have shed on this long way truly more tears than water is contained within the four great oceans.

Page-106 How can human in sight bear the thought of a God who ought to be the sum of infinite goodness, wisdom and power, creating beings whom he knows to be condemned in an overwhelming majority to eternal damnation in a hell. What would we think of a father who would send his child into the world. Knowing for certain that it would later on commit "voluntarily" a crime that would be punished with life-long imprisonment. It is conceivable that the same god who orders men to overlook and to forgive every offence, acts himself in quite a different manner, inflicting eternal punishment even after death.

भावार्थ—ऐ भिक्षुओ ! यह संसार अनादि अनंत है, संसारी प्राणियोंका प्रथम आदि नहीं ढूंढा जासکتा । जो अविद्या और तृष्णामें फंसे हुए लगातार भ्रमण करते हुए बगावर नवीन जन्म धारते रहने हैं । ऐ सारिपुत्र ! पांच गति मरणके पीछे होसکتी है । अर्थात् नर्क-गति, तिर्यचगति, प्रेत्यगति, मनुष्यगति व स्वर्गवासी देवगति ।

इन पांच गतियोंमेंसे अंतिम स्वर्गगति मात्र अच्छी कही जासکتी है । परन्तु गौतमबुद्धकी शिक्षाके अनुसार इस गतिवालेको भी पुनर्जन्म लेना होता है । जैसे अन्य चार गतिके जीव, जन्मसे मरण और मरणसे जन्म लेते हुए तुमने, इस दीर्घ संसारमें वास्तवमें इतने आंसू बहाए हैं कि जिनका संग्रह चार महासमुद्रोंके जलसे भी अधिक है ।

एक मानवकी बुद्धि ऐसे ईश्वरका खयाल कैसे कर सکتी है जो अनंत भलाई, बुद्धि व शक्तिका स्वामी होकर ऐसे प्राणियोंको अधिकांश पैदा करे जिन्हें “ दीर्घकालतक नरकमें डालना पड़े । हम ऐसे पिताका कैसे खयाल कर सक्ते हैं कि जो अपने बच्चेको संसारमें भेजे और फिर उसको स्वयं ऐसा अपराध करने दे जिससे यह सदाके लिये कैदमें पड़ जावे । क्या यह खयालमें आसकता है कि जो ईश्वर आदमियोंको आज्ञा दे कि उनका हरएक पाप क्षमा कर दिया जायगा, फिर स्वयं बिलकुल भिन्न रीतिसे व्यवहार करे कि मरणके बाद उसे सदाके लिये दण्डित करदे ।

जैन सिद्धांतमें भी ऐसे ही वाक्य हैं कि जगत अनादि अनंत है व इसका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है ।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

अनादिनिधनः सोऽयं स्वयं सिद्धोऽप्यनश्वर ।

अनीश्वरोऽपि जीवादिपदार्थैः संभृतो भृशम् ॥ ४-११ ॥

भावार्थ—यह जगत अनादि अनन्त है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, इसका कोई ईश्वरकर्ता नहीं है । यह जीवादि पदार्थोंसे भरा है ।

यत्रैते जन्तवः सर्वे नानागतिषु संस्थिताः ।

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कर्मपाशवशं गताः ॥ ६-११ ॥

भावार्थ—इस जगतमें सर्व प्राणी नाना गतियोंमें रहते हैं, कर्म-जालसे बंधे हुए जन्मते व मरते हैं ।

नोट—जैन सिद्धांतमें नरक, पशु, देव व मानव चारगति मानी हैं । प्रेत (व्यंतरादि) देवगतिमें गर्भित हैं । ये प्रेत अमुर आदि अधो-लोकके भागमें रहते हैं ।

मूलाचारमें कहते हैं—

लीओ अकिट्ठिमो खलु अणाइणिहणो सहावणिप्पण्णो ।

जीवाजीवेहिं मुडो णिच्चो तालक्ख संठाणो ॥ २२।८ ॥

तत्थणु हवंति जीवा सकम्म णिव्वत्तियं सुहं दुक्खं ।

जम्मण मरण पुणब्भवमशांतमवसायरे भीमे ॥ २५ ॥

भावार्थ—यह लोक किसीका किया हुआ नहीं है अनादि अनन्त है । स्वभावसे स्थित है जीव अजीवोंसे भरा है । सर्व काल रहनेवाला नित्य है । लाल वृक्षके आकार है । यहां जीव अपने २ कर्म द्वारा सुख दुःख जन्म मरण पुनर्भव अनुभव करते हैं यह संसार सागर भयानक व अनन्त है ।

स्याद्वादका सिद्धान्त ।

प्राचीन पाली साहित्यके लेखोंमें स्याद्वादका सिद्धांत उसी तरह झलक रहा है जैसा कि जैन साहित्यमें एक पदार्थमें अनेक विरोधी स्वभाव भिन्न २ अपेक्षासे कहे जाते हैं, इसीलिये वस्तु अनेक स्वभाव-वाली अर्थात् अनेकांत है । जैसे एक मानव पिताकी अपेक्षा पुत्र है

तथा अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है। अपने भतीजेकी अपेक्षा चाचा है, अपने चाचाकी अपेक्षा भतीजा है इसलिये एक मानवमें अनेक सम्बन्ध भिन्न २ अपेक्षासे एक ही समयमें रहते हैं परन्तु उनको एक साथ कहाजा नहीं सक्ता। जब एक बात कहेंगे तब दूसरी बात नहीं कह सकेंगे। इसलिये जब किसी बातको कहना तो यह बात किसी अपेक्षासे कही गई है, इस बातको सूचित करनेवाला स्यात् या कथांचित् या किसी अपेक्षासे from some point of View शब्द है। वादके अर्थ कहनेके हैं। स्याद्वादके अर्थ किसी अपेक्षासे कहनेके हैं। एक जीव मनुष्य था, मरकर घोड़ा पैदा हुआ। यहां उस घोड़ेका जीव वही है जो मनुष्य था तथा घोड़ेका जीव दूसरा है, मनुष्यका जीव दूसरा था। दोनों बात विरोधरूप हैं, परन्तु दोनों बातें भिन्न २ अपेक्षासे ठीक हैं।

यदि मूल द्रव्यकी अपेक्षा देखा जावे तो जो मानवका जीव था वही घोड़ेका जीव है। यदि अवस्थाके पलटनेकी अपेक्षा देखा जावे तो मानवके जीवकी अवस्था दूसरी थी, घोड़ेके जीवकी अवस्था दूसरी है। इसलिये हम कहेंगे कि किसी अपेक्षा दोनों एक हैं, अन्य किसी अपेक्षासे दोनों भिन्न २ हैं।

इसी ही प्रकारका सिद्धांत बौद्ध पुस्तकोंसे प्रगट है—

The doctrine of Budha by George grimm.

Page-104 There a reasonable man reflects thus; if some of these dear recluses and Brahmins teach personal continuance, I cannot see it and if other dear recluses and Brahmins teach there is no personal duration, neither do I perceive this. But if, without having seen or perceived it, I now decide in favour of one of these doctrines, and I say:—This one is only true and the other teaching is foolish; then this would not be well done For we may easily trust to something

that is hallow and empty and wrong, and we may fail to trust to something that is right and true and real. And thus who seeks for truth, if he is a reasonable man, will not draw readily the one-sided conclusion. •Only this opinion is true, and the other opinion is foolish, but to gain in sight into these statements, it is of importance to regard their content.

(M. I. P. 41 II. P. 270)

भावार्थ—एक बुद्धिमान मानव इस तरह विचार करता है ।
 “ यदि कोई प्रिय साधु और ब्राह्मण यह शिक्षा दे कि यही प्राणी बराबर बना रहता है तो मैं ऐसा नहीं देखता हूँ और यदि प्रिय साधु और ब्राह्मण यह शिक्षा दे कि वह प्राणी बना नहीं रहता है तो मैं इस बातको देखता हूँ । परन्तु यदि बिना इस बातको विचार किये हुए मैं इनमें सिद्धांतोंमेंसे किसी एकके लिये निश्चय कर दूँ और कहूँ कि यही एक बात सच है और दूसरी शिक्षा गलत है तब यह ठीक नहीं होगा । क्योंकि इससे हम सहजमें ऐसी किसी बातका विश्वास कर लेंगे जो शून्य व गलत है और उस बातके विश्वास करनेमें भूल जायेंगे जो ठीक, सत्य व असली है । इसलिए जो सत्यका खोजी है और प्रज्ञावान पुरुष है वह जल्दीसे एक तरफ़ी फैसला नहीं करेगा कि वही बात सच है व दूसरी बात मिथ्या है, परन्तु इन दोनों वचनोंका भाव समझनेके लिये यह आवश्यक है कि उनके भीतरी मतलबको समझें ।

जैनाचार्य कुंदकुन्दस्वामीने पंचास्तिकायमें यही बात दिखलाई है—

मणुसत्तणेण णट्ठो देहीदेवो हवेदि इदरो वा ।

उभयत्तजीव भावो ण णस्सदि ण जायदे पुण्णो ॥ १७ ॥

भावार्थ—यह देही प्राणी मनुष्यपनेकी अपेक्षा नष्ट हुआ तथा देव या अन्य कोई पदा होगया । इसलिये अन्य ही मरा, अन्य ही

उत्पन्न हुआ परन्तु दोनों पर्यायोंमें जीव भावकी अपेक्षा न कोई नष्ट हुआ, न पैदा हुआ—जीव वही है।

भावार्थ—किसी अपेक्षा वही जीव है, किसी अपेक्षा दूसरा है।

साधु परीषद सहते हैं।

जैसे जैन साधु परीषद सहते हैं वैसे बौद्ध साधुओंके लिये भी परीषद सहनेकी बात बौद्ध साहित्यमें है:—

The doctrine of the Budha by George Grimm.

Page-325 This is a monk who bears cold and heat, hunger and thirst, wind and rain, mosquitoes wasps and vexing crawling blings is malicious and spiteful words painful feelings of the body striking him, violent cutting, piercing, disagreeable, tedious, life endangering, he patiently endures. He is entirely free from greed, hate and delusion, disjoined from misconduct, sacrifice and gifts, service and greetings he deserves as the holiest state in the world. Those who cause me pain and those who cause me pleasure, towards all of them I behave in the same way; affection or hate I know not, in joy and sorrow I remain unmoved; in honor and dishonor, everywhere I am the same. This is the perfection of my equanimity (Charujapitak III 15)

भावार्थ—यही साधु है जो शीत, उष्ण, भूख, प्यास, हवा, वर्षा, दंशमशक व कष्टदायक कीड़ोंकी बाधा, दुर्वचन व कठोर वचन, शरीरपर कष्ट व वध व शरीरका काटा जाना, छेदा जाना, जीवन भयकारी कष्टोंको समताभावसे सहता है। वह रागद्वेष मोहसे बिल्कुल अलग रहता है। असद् आचरणसे जुदा रहता है। अपनी बलि व दान सेवा व प्रसन्नताको वह दुनियांमें पवित्र दशा समझता है, जो मुझे कष्ट देते हैं व जो मुझे सुख देते हैं उन सबके ऊपर मैं समभाव रखता हूं। मैं रागद्वेषको नहीं अनुभव करता हूं। हर्ष व विषादमें

क्षोभित नहीं होता हूं। प्रतिष्ठा व अप्रतिष्ठामें हरजगह मैं समान हूं। यही मेरे साम्यभावकी पूर्णता है। इसी तरह जैन साधुको बाइस परीषहको समताभावसे जीतनेकी आज्ञा है।

देखो तत्त्वार्थसूत्र—

मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिषोढव्याः परीषहाः ॥ ८-९ ॥

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्याः तिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशव-
धयांचालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानाऽदर्शनानि॥९-९॥

भावार्थ—रत्नत्रय मार्गसे न गिरनेके लिये व कमौंकी निर्जराके लिये परीषह सहन करना चाहिये। वे २२ हैं—१ क्षुधा, २ तृषा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ डांस मच्छर, ६ नम्रता, ७ अरति, ८ स्त्री, ९ चलनेकी, १० बैठनेकी, ११ सोनेकी, १२ गाली, १३ वध, १४ याचना, १५ अलाभ, १६ रोग, १७ तृणस्पर्श, १८ मल, १९ सत्कार पुरस्कार, २० प्रज्ञा, २१ अज्ञान, २२ अदर्शन।

जैन साधु भी समभावधारी होता है।

सारसमुच्चयमें कहा है—

निन्दास्तुतिसमं धीरं शरीरेपि च निस्पृहं।

जितेंद्रियं जितक्रोधं जितलोभमहाभटं ॥ २०५ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं सिद्धिसंगमनोत्सुकम्।

ज्ञानभ्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रशमे स्थितं ॥ २०६ ॥

एवं विधं हि यो दृष्ट्वा स्वगृहांगणमागतं।

मात्सर्यं कुरुते मोहात् क्रिया तस्य न विद्यते ॥ २०७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च समो मानापमानयोः।

लाभालाभे समो नित्यं लोष्ठकांचनयोस्तथा ॥ २०८ ॥

सम्यक्तवभावनाशुद्ध ज्ञानसेवापरायणं ।

चारित्राचरणासक्तमक्षीणसुखकांक्षिणं ॥ २२१ ॥

ईदृशं श्रमणं दृष्ट्वा यो न मन्येत दुष्टधीः ।

वृजन्म निष्फलं सारं संहारयति सर्वथा ॥ २२२ ॥

भावार्थ—जो साधु निन्दा व स्तुतिमें समान धीर हैं, शरीरमें भी इच्छा रहित हैं, इंद्रियोंके विजयी हैं, क्रोधको जीतनेवाले हैं, लोभ महाभटके वशकर्ता हैं, रागद्वेषसे रहित हैं । मोक्षकी प्राप्तिके उत्सुक हैं, नित्य ज्ञानाभ्यासमें रत हैं, नित्य शांत भावमें स्थिर हैं, ऐसे साधुको अपने घरके आंगनमें आते हुए देखकर जो गृहस्थ मोहके कारण आदर नहीं करता है वह क्रियाहीन है । साधु शत्रु व मित्रमें समान हैं, मान अपमानमें समान हैं, लाभ अलाभमें तथा सुवर्ण व कंकडको देखनेमें नित्य समभावधारी हैं । जिनके सम्यग्दर्शनकी भावनामें शुद्धता है, जो ज्ञानकी सेवामें लीन हैं, चारित्रिके आचरणमें आसक्त हैं, अविनाशी सुखके प्रेमी हैं, ऐसे श्रमणको देखकर जो आदर नहीं करता है वह अपने सारे मानव जन्मको निष्फल करता हुआ नाश करता है ।

गृहस्थीको निर्वाण नहीं ।

जबतक गृहस्थ्युग की साधु हो ध्यानका अभ्यास न करे तबतक निर्वाणका लाभ नहीं होसक्त । संसारके दुःखोंका अंत नहीं होसक्त । यही बात दिगम्बर जैन शास्त्रोंमें है व यही बौद्ध शास्त्रोंमें है—

The doctrine of the Budha by George Grimm.

Page-399 There is no house-holder whatever, O Pach-ha, who, not having left off household ties, upon the dissolution of the body, makes an end of suffering (M. I. P. 483)

Page 416 Cramped and confined is household life, a den of dirt. But the homeless life is as the open air of heaven. It is hard to live the holy life in all its perfection and purity while bound to home. Let me go forth to homelessness

(M. I. P. 267.)

भावार्थ--ऐ वच्छ ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है जो विना गृहस्थके वचनोको तोड़े शरीरके वियोगपर दुःखोंका अन्त कर सके ।

गृहस्थका जीवन अपवित्रताका घर है, आकुलित व बन्धन है परन्तु गृहस्थजीवन स्वर्गका, खुली हवाका मदान है, पूर्णता व पवित्रताके साथ घरमें जीवन विताना कठिन है । इसलिये मुझे घर त्याग करना चाहिये ।

जैन शास्त्र ज्ञानार्णवमें कहा है—

न प्रमादजयं कर्तुं धीधनैरपि पार्यते ।

महाव्यसनसंकीर्णं गृहवासेऽतिनिन्दिते ॥ ९ ॥

शक्यते न वशीकर्तुं गृहिभिश्चपलं मनः ।

अतश्चित्तप्रशान्त्यर्थं सद्भिस्त्यक्ता गृहे स्थितिः ॥ १०--४ ॥

भावार्थ--अनेक दुःखोंसे भरे हुए, अति निन्दनीय गृहके वासमें बुद्धिमानोंके द्वारा भी प्रमाद नहीं जीता जासکتा है । गृहस्थी चंचल मनको वश नहीं कर सकता । इसलिये वित्तकी शांतिके लिये सत्पुरुषोंने घरेका वास त्यागा है ।

साधुको एकांतमें ध्यान करना चाहिये ।

The doctrine of the Budha by George Grimm.

Page-350 Whoso once has experienced this state within himself, is lost to the turmoil of the world, even if he again

awakes to it. His mind inclines to solitude, bends towards solitude, sinks itself in solitude. To him this is highest blessedness (M. I. P. 306)

भावार्थ—जिसने एक दफे अपने भीतर इस अवस्थाका अनुभव किया है वह संसारके प्रपंचसे दूर होजाता है। यदि वह कभी संसारकी तरफ फिर आता है उसका मन एकांतकी तरफ जाता है, वह एकांतमें लीन होजाता है। यही उच्चतम सुखकी अवस्था है।

Sacred book of the East vol. x.

Dhammapala Ch. XXI.

Page-305 He alone who, without ceasing, practices the duty of sitting alone, sleeping alone, he subdues himself, will rejoice in the destruction of all desires alone, as if living in a forest.

भावार्थ—वही अकेला जो लगातार एकांतमें बैठनेका और एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है अपनेको जीत लेता है। वह सब इच्छाओंके नाशमें ही एकांतमें आनंद मानेगा। मानों वह एक वनमें रहता है। जैन शास्त्रमें भी एकांतकी महिमा बताई है।

इष्टोपदेशमें कहा है—

अभवचित्तविक्षेप एकांते तत्त्वसंस्थितः ।

अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः ॥३६॥

भावार्थ—जहां चित्तको कोई आकुलता न हो ऐसे एकांतमें तत्त्वमें ठहरा हुआ योगी आलस्य छोड़कर अपने आत्माके तत्त्वका अभ्यास करे।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

रागादिवागुराजालं निकृत्याचिन्त्यविक्रमः ।

स्थानमाश्रपते धन्यो विविक्तं ध्यानसिद्धये ॥२०-२७॥

भावार्थ -अपूर्व पराक्रमधारी महाभाग्य साधु रागादिकी फांसीके जालको काटकर ध्यानकी सिद्धिके लिये निर्जनस्थानमें वसता है।

नोट—जिनको सत्य जानना हो उनको उचित है कि जैन और बौद्धोंके प्राचीन ग्रन्थ पढ़ें। मुझे विश्वास है कि उनकी यह धारणा होजायगी कि दोनोंका तत्त्वज्ञान एकमा है। जो संसारके दुःखोंसे छूटना चाहे वह चाहे बौद्धका अष्टांग मार्ग चाहे जैनका रत्नत्रय मार्ग धारण करे। दोनोंका प्रयोजन यही है कि आत्माके बलपर खड़े होकर दृढ़ श्रद्धा व ज्ञानके साथ आत्मध्यानका अभ्यास किया जावे जिससे निर्वाणकी प्राप्ति हो। जैन और बौद्धोंको परस्पर एक दूसरेके ग्रन्थ पढ़कर मित्रता रखनी चाहिये और वही विचारना चाहिये कि दोनोंका तत्त्वज्ञान एक ही श्रोतसे उत्पन्न हुआ है।

